

ساتھ حیدرآباد میں منگوا کر دیکھا تھا اور جس رقم کے ساتھ ان کے دفتر میں اسکو واپس بھیجا تھا اس میں انکو بہت غیرت والی تھی کہ اتنا اُس کے شائع کرنے کا یہاں کیسے کو خیال نہیں آیا، یا تو سرکاری طرف سے آپ اسکو چھپوا دین یا بعض اشخاص جو اُس کے چھاپنے پر آمادہ ہیں انکو اجازت دیدین اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اس سودہ کو خود مولانا کے پاس بھجوا دین کیونکہ اس میں جا بجا کورے اور اق چھوڑ دیئے گئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو اس میں کچھ اور اضافہ کرنا منظور ہے۔ میر کاظم علی صاحب نے بہت دن کے بعد اس کا یہ جواب دیا کہ سرکار سے اُس کے چھاپنے کی منظوری ملے گی لیکن باوجود اس کے کہ میں اس کے بعد کئی مہینہ تک وہاں ٹھہرا رہا میرے سامنے اس کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی، بغرض محال وہاں چھپا بھی تو بالکل مسخ ہوتا، آپ نے بہت اچھا کیا یہاں چھپنے کو دیدیا، جب موازنہ بالکل چھپ جائے تو ازراہ عنایت اسکی بھی ایک جلد سکرٹری وکٹوریہ مموریل لائبریری کے نام ضرور بھجی دے دیں گی، زیادہ نیاز

خاکسار آپ کا مخلص دعاگو

الطاف حسین حالی

Ahmed Sharif 3/3/17

مجلد اول ماہ ربیع الاول ۱۳۳۵ھ مطابق جنوری ۱۹۱۷ء عدد ہفتم

فہرست مضامین

۱	۲	(۱)	شذرات
۵	۱۱	(۲)	جنت سبا
۱۲	۲۳	(۳)	نسب نامہ نبوی
			مولانا حمید الدین فراہی
۲۴	۳۶	(۴)	تاریخ منطق
			سعید القاری
۳۶	۴۹	(۵)	فن تربیت
			مولانا عبد السلام ندوی
۵۰	۵۴	(۶)	حمزہ مصنفانی
۵۵	۵۸	(۷)	ادبیات
۵۹	۶۰	(۸)	مطبوعات جدیدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شذرات

معارف نے ۱۹۱۶ء کے اختتام پر اپنی عمر کی پہلی ششماہی پوری کی، یہ رسالہ ایسے وقت میں نکلا کہ تمام عالم حیات دہشت کی کشمکش میں مبتلا ہے، ہندوستان گورکھ جنگ کے بہت دور ہے لیکن حاکمیت و محکومیت کے قدرتی تعلق کی بنا پر اسکو بھی میدان جنگ کے اندر ہی سمجھئے، قانون کی سخت گیری ایک طرف، اور سامان طبع کی کمیابی نے دوسری طرف ہندوستانی پریس کے پرانے اور کمزور سال دفتر دن کو نامکمل بنا دیا ہے، پھر اطفال نوخیز کی داستان غم کیا سنائی جائے، جنگی زبان حال پر یہ مصرع ہے،

اُڑنے نپاے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے

معارف میں جو کاغذ لگتا ہے، تمام ہندوستان میں آج کل کسی اردو رسالہ میں نہیں لگتا، بایں ہمہ یہ صرف بطیب خاطر گوارا ہے کہ اجاب کی تواضع و مدارات میں فرق نہ آئے لیکن آخر معارف کے اجاب پر بھی تو چند فرایض عائد ہیں، یہ چند فقرے اسلئے زبان قلم پر آگئے کہ کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟

غالباً آٹھ سو روپیہ صرف آئیگا، ایک دو جلدوں کا سامان ہو جائے تو بقیہ جلدیں خود اسی کے منافع سے چپ جائیگی،

اس کار خیر کی تیاری اور عمل میں اب تک مخدوم مولانا حبیب الرحمن خان شروانی کا سب سے بڑا حصہ رہا ہے، اور درحقیقت انہیں کی فرمائش اور اشارہ سے یہ عظیم الشان کام شروع ہو سکا، ہم قلم کے مزدوروں کا جو کام تھا انجام پا چکا، اب دولت کے امانت کاروں کو اپنے فرض کے بحال لانے کا موقع حاصل ہے،

اردو انسائیکلو پیڈیا کی جو تحریک ہماری طرف سے مختلف اخبارات میں شائع ہوئی ہے، ہم کو خوشی ہے کہ اکثر ارباب قلم اور معاصر اخبارات و رسائل نے دل سے اس کا خیر مقدم کیا، اس کام کی حقیقی ابتدا تو اکتوبر ۱۹۷۷ء سے ہوگی، لیکن ابتدائی کام کا نقشہ ابھی سے تیار ہو رہا ہے، تمام علوم کو سترہ اصناف پر تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر صنف کو ایک دائرہ بنایا گیا ہے، اس طریقے سے سترہ دائرے اب تک قائم کئے گئے، ہر دائرہ کا الگ الگ ایک دبیر خصوصی ہوگا جو اس فن میں ملک کا مشہور اور قابل ترین عالم ہوگا، ملک کے جن اشخاص سے علمی اعانت کی امید ہو سکتی تھی، زبانی یا تحریری اُن سے مبادلہ خیال ہو چکا،

انسائیکلو پیڈیا میں مغربیات کے علاوہ مشرقیات کا حصہ بھی جی ٹکا کر لکھا جائیگا، اور تحقیق کے معیار سے ایک حرف بھی فرد تر نہ ہوگا، اس طرح امید ہے کہ اردو انسائیکلو پیڈیا، انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کا بھی کام دے،

مغربیات میں تمام علوم و فنون جدیدہ کے چیدہ اور منتخب حصے آجائینگے، جدید علوم پر مبنی کتابوں کے لکھنے سے جو بات حاصل نہوتی وہ اس مجموعہ کے ذریعہ سے انشاء اللہ حاصل ہوگی۔

مقالات

جنت سبا

اور

قرآن مجید کے ثبوت اعجاز کی کچھ قدیم شہادتیں

عرب کے صوبہ یمن میں حضرت سب سے تقریباً بارہ سو برس پہلے سبا کے نام سے ایک عظیم الشان حکومت قائم تھی، یمن کی شہر شہزادی بلقیسؑ اسی مملکت سبا کی فرمانروا تھی، قرآن مجید، توراۃ اور انجیل ان تینوں صحیفوں میں اس ملکہ سبا کا مفصل و مجمل تذکرہ موجود ہے، حضرت سلیمانؑ کی بارگاہ میں پہنچنا، اور تحالف پیشکش کرنا بھی سب کو معلوم ہے، سبا کا دار الحکومت شہر مارب تھا، اسکے افتادہ اور منہدم آثار اب تک موجود ہیں، یورپ کے علمائے آثار میں سے ارناؤ، گلازر، اور ہالوس نے اٹھارہویں صدی کے مختلف سین میں ان آثار باقیہ اور منہدم یادگاروں کا بچشم خود معاینہ کیا، انکے کتبات کو حل کیا، اور عمارتوں کے نقشے تیار کئے،

سبا ایک صلح پسندانہ اور امن و مسرت کی حکومت تھی، یہی سبب ہے کہ اس نے اپنی قوت کا زیادہ تر حصہ اسلحہ کی بجائے عمارتوں پر صرف کیا، ان میں سے بعض عمارتیں عہد اسلام تک باقی تھیں، مسلمان مورخین نے خود دیکھا ہے، اور اپنی کتابوں میں انکے حالات لکھے ہیں، ہمدانی نے اکیلل کا ایک باب صرف انہیں عمارتوں کے لئے مخصوص کیا ہے، یہ نام شہور ہے لیکن صحیح نہیں،

سبا کے اب تک جو کتبات ملتے ہیں، وہ زیادہ تر انہیں عمارتوں کی یادگاری لوحیں ہیں، نثران بن سعید حمیری نے قصیدہ حمیرہ میں تقریباً ۲۰ عمارات شاہی کا ذکر کیا ہے، یورپین سیاح بھی ان عمارات کے کھنڈروں کے عجیب و غریب حالات بیان کرتے ہیں، قصر سلیمان جو قیام گاہ شاہی تھا، اس کا نشان بھی اب تک موجود ہے،

اسی سلسلہ عمارات میں ایک "بند آب" ہے، جس کو عرب حجاز "سد" اور عرب یمن "عوم" کہتے ہیں، عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں، صرف سلسلہ کوہستان ہے، پانی پہاڑوں سے بہ کر رگستانوں میں خشک ہو جاتا ہے، اور ضائع جاتا ہے، زراعت کے مصرف میں نہیں آتا، سبا نے مختلف مناسب موقعوں پر پہاڑوں اور وادیوں کے پیچ میں بڑے بڑے بند باندھ دیے تھے کہ پانی رُک جائے، اور بقدر ضرورت زراعت کے مصرف میں آئے، مملکت سبا میں اس قسم کے سینکڑوں بند تھے، ان میں سے زیادہ مشہور سد مارب تھا جو خود دار الحکومت کے اندر واقع تھا،

شہر مارب کی جنوب میں دامنہ بائیں دو پہاڑ ہیں، جن کا نام کوہ ابلق ہے، دونوں پہاڑ کے پیچ میں وادی اذنیہ ہے، پہاڑوں اور نیزادہر ادہر سے پانی جمع ہو کر وادی اذنیہ میں ایک دریا جاری ہو جاتا ہے، سبا نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان تقریباً ستھ ق م میں سد مارب کی تعمیر کی تھی، یہ بند تقریباً ۵۰ فٹ لمبی اور ۵ فٹ چوڑی ایک دیوار ہے، اس کا اکثر حصہ تباہ افتادہ ہے، لیکن تاہم اس کی ایک ثلث دیوار اب بھی باقی ہے، ارناؤ ایک یورپین سیاح اس کی موجودہ حالت پر ایک مضمون فریج ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل میں لکھا ہے، اور اس کا موجودہ نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا، اس دیوار پر جابجا کتبات ہیں وہ بھی پڑھے گئے ہیں، عام مسلمان مورخین چونکہ ہر قدیم عمارت کو "سلمان" کہنے کے عادی ہیں، اس لئے

اس سد کا بانی وہ بلقیس ملکہ یمن و حرم سلیمانی کو قرار دیتے ہیں، لیکن سد مارب کے بقیہ حصہ پر جو کتبات ہیں، ان میں بانیوں کے نام بھی خوش قسمتی سے باقی رہ گئے ہیں، ان میں سے شیخ امر بن بنہعلی بنوف مکارب سبا، مہعلی بنوف بن زمرعلی مکارب سبا، کرب ایل بن بن شیخ امر مکارب سبا، زمرعلی فرج ملک سبا، اور بدع ایل دمار کے نام پڑھے گئے ہیں، اس ثابت ہوتا ہے کہ یہ سد ایک زمانہ ہمتدین مختلف سلاطین یمن کے عہد میں تعمیر ہوا ہے، اس کا پہلا بانی شیخ امر تھا جو آٹھویں صدی ق م میں تھا،

اس سد میں اوپر نیچے بہت سی کمرکیاں تھیں، اوپر سے نیچے تک کی کمرکیاں حسب ضرورت کھولی اور بند کی جاتی تھیں، سد کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں دو بڑے بڑے دروازے تھے، جس سے پانی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا، اس سد کے حالات ہمارے مفسرین نے جو بیان کئے ہیں، بعینہ ارناؤ کے بیان سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، نقشہ کے دیکھنے سے صورت حال اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیگی،

اس نظام آب رسانی سے چپ و راست دونوں جانب اس رگستانی دشتوں ملک کے اندر ۳۰۰ میل مربع میں سینکڑوں کوس تک بہشت زار تیار ہو گئی تھی، جس میں انواع و اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے، انکی خوشبودار تک بھیلی رہتی تھی، قرآن مجید ان آیات میں بخین باغون کی طرف اشارہ کرتا ہے:

سبا کے لوگوں کے لئے خود انکے گھر میں قدرت خدا کی ایک	لَقَدْ كُنَّا تِسْبَاءً فِي مَسْكَنِهِمْ اَيُّهَا
عجیب نشانی موجود تھی، دو باغون (کا سلسلہ) دائیں بائیں،	جَنَّاتٍ مِّنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلٌّ مِّنْ رَّزْقِ
سبا کے لوگو! اپنے پروردگار کی روزی کھاؤ اور شکر کرو،	رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهٗ بَلَدٌ طَيِّبٌ لَّهٗ

اس تفسیر آیت مذکور، طبری، بنوی، فریج ایشیاٹک سوسائٹی کا رسالہ ۱۹۵۷ء،

شہر ہے پاکیزہ، اور پردہ دار رہنے بخشنے والا۔

ہمارے مخالفین، تفسیر وین میں اس جنت زار کے عجیب و غریب قصے جو مذکور ہیں، انکو پڑھ کر خندہ تحقیر کے ساتھ کہتے تھے کہ کیا عرب کے خشک ریگستان میں بھی کبھی یہ باغ و بہار تھی ہم اس شکر خندہ منسی کو سنکر خاموش ہو رہے تھے، لیکن الحمد للہ کہ اب حاملین قرآن کی آنکھیں جس قدر کھلتی جاتی ہیں، اور انکو قدیم و جدید یورپ کے سر بہر خزانوں پر دسترس ہوتی جا رہی قرآن مجید کے ثبوت اعجاز کی نئی نئی شہادتیں اُنکے سامنے آتی جاتی ہیں،

چوتھی صدی ق م سے پہلی صدی ق م تک یونانی مصر کے حکمران تھے، انکے عہد میں مصر کا دار الحکومت "اسکندریہ" تمام مشرقی اور مغربی تاجروں کا مرکز تھا، سبا اس عہد کی سب سے بڑی تاجر قوم تھی، ان تعلقات کی بنا پر یونانی سیاح اور تاجرین تک پہنچا کرتے تھے، یمن کا نام انکی زبان میں "عربیہ نیلکس" یعنی خوش قسمت اور خوشحال عرب ہے، اس خوشحال اور خوش قسمت قطعہ عرب کے حالات جو انھوں نے اپنے زمانہ میں لکھے، اُن سے سبا کی جنت کی داستان کے عجیب و غریب احوال منکشف ہوتے ہیں، اور انکو پڑھ کر قرآن مجید کے اعجاز کا ایک تعجب انگیز باب ہمارے سامنے آجاتا ہے، اور ہم کو اپنے معترضین کے خندہ تحقیر پر اب خود ہنسی آتی ہے،

ارالو سٹینس *Erastosthenes* (۱۹۰ ق م) ایک یونانی مورخ بیان کرتا ہے:

عرب کی انتہائی حد پر سمندر (بحر خند و عرب) کے پہلو میں... سبا کے لوگ ہیں،

جنگا دار الحکومت مارب *Marib* ہے... یہ قطعہ زمین مصر زیرین سے

بڑا ہے، اگر میون میں بارش ہوتی ہے، اور دریا جاری ہوتے ہیں، جو میدانون اور

تالابوں میں جا کر خشک ہو جاتے ہیں، اسی سبب سے زمین استعد و سرسبز و شاداب بنے کہ

تخم ریزی وہاں سال میں دو بار ہوتی ہے،

حضرت موت سے سبا کے ملک تک ۴۰ روز کا راستہ ہے، اور مدین سے سو داگر

۱۰ دن میں ایلہ (عقبہ) پہنچتے ہیں، حضرت موت، مدین اور سبا کے ملک خوش و خرم

ہیں، اور میکون اور شاہی عمارتوں سے آراستہ ہیں۔

ایک اور یونانی مورخ اگا تھرشیڈس (*Agatharchides*) (۱۰۰ ق م) جسکی

تصنیف کا زمانہ دوسری صدی ق م ہے، بیان کرتا ہے،

سبا عرب آبادان (*Aealia fleae*) میں رہتے ہیں، جہاں بہت اچھے آب

بے شمار میوے ہوتے ہیں، زمین متصل بحرین بلسان اور نہایت خوبصورت درخت ہوتے

ہیں، جو دیکھنے میں نہایت پہلے معلوم ہوتے ہیں، اندرون ملک میں بخورات، دا چلنی،

چھو ہارے وغیرہ کے نہایت بلند درختوں کے گنجان جنگل ہیں، اور ان درختوں سے نہایت

شیریں بو پھیلا کرتی ہے، درختوں کے اقسام کی کثرت و تنوع کے سبب سے ہر قسم کا نام

و وصف مشکل ہے، جو خوشبو اس میں سے اُڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے کم نہیں، اور

جنگی تعریف لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی، جو اشخاص اس زمین سے دور ساحل پر سے

گذرتے ہیں وہ بھی جب ساحل کی طرف ہوا چلتی ہے، تو اس خوشبو سے محفوظ ہوتے ہیں

ان مسالوں کو وہاں کاٹتے نہیں، اور کانکرانکا انبا رہنیں لگاتے، لیکن چونکہ شگفتہ اور نافہ

رہتے ہیں، اسلئے جو شخص اس ساحل سے گذرتا ہے، وہ آب حیات کا گویا لطف اٹھاتا

یہ تشبیہ بھی اسکی قوت و لطافت کے لحاظ سے ناقص ہے،

"سبا میں حکومت درانتہ نقل ہوتی ہے، انکا بڑا شہر مارب ہے جو ایک پہاڑ پر واقع ہے

(جبل الملق) بادشاہ اسی شہر میں رہتا ہے، جو لوگوں کو فیصلہ دیتا ہے، لیکن اسکو کبھی اسکی

اجازت نہیں کہ وہ اپنا قصر چھوڑ کر نکل سکے، اگر وہ اسکے خلاف کرتا ہے تو وہ حسب حکم مذہبی سنگسار کر دیا جاتا ہے۔

”سبب تمام دنیا میں سب سے زیادہ دو متمند لوگ ہیں، چاندی اور سونا بکثرت ہر طرف لایا جاتا ہے، بعد کے سبب سے کسی نے انکو فتح نہیں کیا ہے، اسلئے خصوصاً اُن کے دارالحکومت میں سونے چاندی کے برتن ہیں، تخت اور پیشگاہیں ہیں جنکے ستون زرنگار اور لقمی و طلائی نقش و نگار سے آراستہ ہیں، ایوان اور دروازے زر و جواہر سے نقش ہیں اس قسم کی زیب و زینت پر نہایت ہنرمندی اور محنت دہ صرف کرتے ہیں۔“

مشہور سیاح آرٹلی میڈوروس (Artemedorus) (سنہ ۴۰۰ ق م) باشندہ شہر افسوس (Aphesus) جو سبا کے عہد آخر میں تھا، لکھتا ہے:

سبا کا بادشاہ اور اس کا ایوان مارب میں ہے، جو ایک پراشجار پہاڑ پر زمانہ خوشحالی (عیش و آسائش و مسرت) میں واقع ہے، میووں کی کثرت کے سبب لوگ سست اور ناکارہ ہو گئے ہیں، خوشبودار درختوں کی جڑوں میں لیٹے پڑے رہتے ہیں، جلانے کی لکڑی کے بدلے دارچینی اور خوشبودار لکڑی جلاتے ہیں، کچھ لوگوں کا پیشہ زراعت ہے، اور کچھ ملکی اور غیر ملکی مالوں کی تجارت کرتے ہیں، یہ مسالے مقابل کے حبشی ساحل سے لائے جاتے ہیں، جہاں سبا کے لوگ چمڑے کی کشتیوں میں بٹھکر دریا کے پار چلے جاتے ہیں، قرب و جوار کے قبائل سبا سے تجارتی اسباب خریدتے ہیں، اور وہ اپنے ہمسایوں کو دیتے ہیں، اور اسی طرح دست بدست وہ شام اور جزیرہ تک پھونچتے ہیں۔

۱۔ یہ تمام بیانات تاریخ قدیم کے مستند ترین ماخذ و ذکر کی ہسٹری آف انیکوٹی سے ماخوذ ہیں جلد ۱ صفحہ ۳۱۰، ۳۱۲۔

ان قدیم شہادتوں کے بعد جنت سبا کی واقعیت سے کسکو انکار ہو سکتا ہے، اس حقیقت کے متعلق شکوک و شبہات کا جو انبار تھا، ان شہادتوں کی ایک چنگاری انکو جلا کر خاکستر کر سکتی ہے۔

ذرہ عشقے جہانے عقل را غارتگر است

پیشہ گر صد تودہ باشد آفتش یک حکم است

نسب نامہ نبوی

آنحضرت کا سلسلہ نسب اور بعض مباحث مہم

(معلق سیرۃ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام)

افادہ مولانا حمید الدین بی۔ اے۔ صدر دارالعلوم حیدرآباد دکن

بنی اسماعیل کا حجاز اور اسکے نواح میں پھیلنا، وعدہ آئی جو حضرت اسماعیل کی برکت کا تھا، بہت جلد پورا ہوا، ہنوز بنی اسحق محض چند نفوس تھے کہ بنی اسماعیل کی ایک خاص جماعت تیار ہو گئی، توراۃ (نگوین ص ۲۵۰-۲۵۱) میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحق کو انکے بھائیوں نے ایک اندھے کنوین میں ڈال دیا تو اسماعیلیں اور مدیانیوں کا قافلہ جو بحیثیت تجارت مصر کو جا رہا تھا، اسی راہ سے گذرا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئین سے نکالا، اور بیس درہم پر اسماعیلیں کے ہاتھ اٹھین بیچ دیا۔ بہر حال بنی اسماعیل بڑھنے لگے اور تمام حجاز میں پھیل گئے، توراۃ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ حویلیہ شہر تک جو نہر کے سامنے ہی آباد ہوئے، اور انکی بلاد اور قلعے ان کے ناموں سے موسوم ہوئے گو بنی اسماعیل کے ان تمام قبائل نے اولاً ترقی کی، اور حکومتیں قائم کیں، چنانچہ ملک عرب کے مختلف حصے اتک انکے ناموں سے مشہور ہیں، مگر رفتہ رفتہ یا تو بالکل فنا ہو گئے یا اپنے دوسرے بھائیوں میں جذب ہو گئے، ثابت اور قید اردت تک باقی رہے، مگر آگے چل کر بنی اسماعیل کی یادگار صرف معد بن عدنان رہ گئے، پھر بنی معدین سے صرف قبائل قریش کے ساتھ ولایت کعبہ مخصوص ہو گئی، اور جب قریش کی شاخیں بھی زیادہ ہو گئیں تو اکثر مذہبی خدمات بنی ہاشم کے ہاتھ میں رہیں، اس طرح پر آنحضرت کے سلسلہ نسب میں شروع سے ولایت کعبہ چلی آتی رہی، اور عمود نسب سے مختلف شاخیں جب قدر دور پڑتی گئیں، اسی قدر خانہ کعبہ میں انکا حصہ کم ہوتا گیا

حتیٰ کہ طواف کعبہ اور چاہ زمزم اور صفا اور مروہ بالکل قریش کے ہاتھ میں رہا، قریش جسے چاہتے اجازت دیتے اور جسے چاہتے منع کر دیتے، اس خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو اہل اللہ اور عیال اللہ کا لقب دیا گیا، اور حج میں صرف مزدلفہ تک جو حدود مکہ میں ہے جاتے اور عوام سے اپنے لئے یہ امتیاز قائم کر لیتے تھے کہ ہم چونکہ اہل اللہ ہیں اسلئے بیت اللہ سے منفک نہیں ہو سکتے اور اگر عرب کی آب و ہوا انسان پرستی کی بالکل ضد ہوتی تو یہ لوگ جیسا کہ بابل وغیرہ میں ہوا معبود بجا، حالات اس نقطہ تک پہنچ گئے تھے، اور قریب تھا کہ قریش کو بھی بطحا رکھ اپنی قدیم خاصیت کی وجہ سے یہاں سے نکال دے، کہ خداوند کی محض رحمت سے آنحضرت مبعوث ہوئے، اور نہ صرف شرک اور بدعات کا استیصال کیا بلکہ اپنی خاندان کی بجا تقدس کو بھی مشاکر عبادت آئی، اور قریب الی اللہ میں تمام بنی آدم کو برابر کا حصہ دار بنایا، بصورت دیگر خانہ کعبہ کو اسکی اصلی غرض پر واپس لائے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو جو حکم ہوا تھا اسکو علی صورت میں دوبارہ رائج کیا،

بنیات یہود و نصاریٰ

اب ہم یہود اور نصاریٰ کے اعتراضات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہود کہتے ہیں،

حضرت ابراہیم عرب میں نہیں آئے، اور نہ حجاز میں آباد ہوئے، پیر شمع بیت المقدس

پاس ہے اور وہی حضرت ابراہیم کا مسکن تھا،

(۱) حضرت اسحق ذبیح تھے، اور جس پہاڑ پر انکو ذبح کیا وہ سویرا پہاڑ ہی جو بیت المقدس میں ہے۔

(۲) اسماعیل کو مع انکے والدہ ہاجرہ کے حضرت ابراہیم نے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ فاران کے

سیلابان میں جو حجاز سے باہر شمال عرب میں ہی چلے گئے، اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

(۳) ہاجرہ ایک مصری لونڈی تھیں اور اسماعیل کی شادی بھی انھوں نے ایک مصری عورت سے

کر دی۔

یہاں تک تو یہود کے اقوال ہیں، اور قدمائے نصاریٰ بھی انکے ہمزبان تھے، یہود

خاندانی رقابت کی وجہ سے بنی اسماعیل پر فوقیت چاہتے تھے، اور مذکورہ بالا اقوال بنی اسماعیل
منفعت کے لئے کافی تھے، مگر متاخرین نصاریٰ نے یہ دیکھ کر کہ اسلام پر یہ سب وار خالی جاتے
ہیں اور نئے اعتراضات اختراع کئے جو حسب ذیل ہیں،

(۵) خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام سے کچھ سروکار نہیں، یہ بت پرست عرب کا ایک مندر
تھا، اور چونکہ عرب پر اسکا منہدم کرنا شاق ہوتا اسلئے اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو
ٹوڑا اور بت پرستی کو مٹایا، مگر تہجانہ کو مع اس کے رسوم کے مجبوراً رہنے دیا اور ضروری اصلاح پر کفائی
(۶) عرب حضرت ابراہیم کے اولاد نہیں ہیں، یہ دعویٰ صرف قرآن میں کیا گیا ہے، جیسا کہ
خانہ کعبہ کو بنیاد ابراہیمی کہا گیا ہے،

(۷) کتاب استنساخ میں یہ مذکور ہے کہ فاران سے نورانی چمکا غیر معتبر ہے،

(۸) قرآن میں جو قصے ہیں وہ یہود و نصاریٰ سے سنی سنائی باتیں ہیں، اور اکثر عمدتاً یا سہواً
نقل مطابق اصل نہیں، اور اسلئے جو حکایتیں توراۃ کے خلاف ہیں وہ غلط ہیں،

اگر ان شبہات پر پوری تفصیل اور ربط کے ساتھ بحث کی جائے تو یہ کتاب تاریخی حقیقت
نکل کر مناظرات کا جولانگہ بن جائیگی جو یہاں بالکل بے محل ہوگا، یہود اور نصاریٰ کے جواب میں
مسلمانوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ان شبہات کا پورا استیصال کر دیا ہے، یہاں صرف
ناظرین کے خلیجان کو دور کرنا ہے اور نہایت اختصار سے کام لینا ہے، اور چونکہ اعتراضات
اہل کتاب کی طرف سے تھے اسلئے جواب میں زیادہ تر انہیں کے کلام سے استناد کیا گیا ہے،

پہلے شبہ پر نظر حضرت ابراہیم کے ہجرت کا ذکر تکوین کے باب ۱۲ و ۱۳ میں مذکور ہے جس
صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف ہجرت نہیں گئے بلکہ حجاز کا رخ کیا، خلاصہ بیان
یہ ہے کہ حضرت ابراہیم مع حضرت لوط اور حضرت سارہ حاران سے کنعان کو آئے اور پھر

دہان سے شیکم جاتے ہوئے مورہ کو گئے، اور ایک مذبح بنایا، اور بیت ایل کے مشرق میں خیمہ
ہوئے، (یعنی یہاں سکونت اختیار کی) اور جنوب کی طرف برابر چلے گئے، اور مصر ہو کر گذرے اسکے
بعد پھر ایک دوسری روایت لکھی ہے کہ ابراہیم مصر سے نکل کر جنوب میں گئے، بیت ایل تک
پہنچے، اور لوط کو اتر کی طرف روانہ کیا، ان روایتوں میں بہت کچھ بے ترتیبی ہے، اور پھر باب ۱۴
بڑھایا ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ بیت ایل (بیت اللہ) حجاز میں نہ ثابت ہو، ہم ان تصرقات
کی پوری تشریح بخوف طوالت نہیں کر سکتے، خاص خاص مواقع کا ذکر اثنائے بیان میں آجائیگا،
یہاں صرف ہجرت ابراہیمی کو متعین کرنا ہے، پورے بیان کو تباہل دیکھئے تو جنوب کی سمت متواتر
سفر کرنا اور مصر سے گذرنا، اور مردہ تک جانا، اور بیت اللہ کے مشرق میں سکونت پذیر ہونا، صاف
ظاہر ہوتا ہے، یعنی کنعان میں بدھ سفر ہے، مصر گذر گاہ ہے اور انتہائے سفر بیت اللہ اور مردہ ہے اگر
ان مقامات کی تعیین کر دیجائے تو اصل حقیقت منکشف ہو جائیگی۔

(۱) تعیین کنعان رحلت ابراہیمی میں کنعان سے صرف عرب کا شمالی و مغربی حصہ مراد ہے، کنعان کا
اصلی مرکز عرب میں تھا، مگر چونکہ کنعانیوں کے مساکن دور دور تک پھیلتے رہے اسلئے یہ لفظ بھی
وسعت حاصل کرتا گیا، اور سواحل شام پر اس کا اطلاق ہونے لگا، قدیم زمانہ میں مصر سے انکے تعلقات
جنگ و صلح اکثر رہائے ہیں، عرب قافلہ تجارت مصر کو جاتا ہوا کنعان سے گذرتا تھا، یہیں حضرت
یعقوب رہتے تھے اور حضرت یوسف کو یہیں سے قافلہ اسماعیلیں مصر کو لگیا، مصری کتبات میں لکھا
کہ عبری قوم کو جو خانہ بدوش عرب تھے، مصر میں سکونت کی اجازت ملی، اس سے بنی یعقوب کے
مصر میں آباد ہونے کی تصدیق ہوتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبری قوم عرب کی ایک شاخ ہی
اور عرب ہی سے نکل مصر میں منتقل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ مصر سے اولاً بھاگ کر یہیں آئے اور بارگاہ
بنی اسرائیل کو لیکر یہیں پہنچے، یہیں سے کلب (بنی کلب) کو شمال میں بھیجا، یہود نے اکثر ان

اقوام کے نسب پر کوئی نہ کوئی داغ لگا دیا ہے جن سے انکی لڑائیاں رہی ہیں، اسکی بہت سی مثالیں ہیں، اسی بنا پر تکوین میں لکھا ہے ص ۱۰۶-۷: بنی حام کو شام اور مصر میں اور فوط اور کنعان میں اور بنو کو شام سبا اور حویلیہ اور سبہ اور رعمہ و سبتکاہ میں، اسکے متعلق انسائیکلو پیڈیا میں ہے، کہ اگر درحقیقت کو شام سے اتھویا (حبش) مراد ہے، اور مصر میں سے ایجیپٹ اور فوط سے لیبیا، اور اگر حام درحقیقت عبرانی شکل ہے، قبلی زبان کی لفظ کا مت (سیاہ) کی تو یہ عبارت تکوین شکلات کا مجموعہ ہے، لیکن اگر کو شام، مصر میں اور فوط شمال عرب میں ہیں، اور حام مختصر ہے برجم (جریم) کا تو تمام قیتین رفع ہو جاتی ہیں اور کنعان کی نسبت تو بالخصوص معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عربی نام ہے، یہ بات محقق ہے کہ تقریباً ہزار سال قبل از مسیح بنی سام کی ایک سونج عرب سے اٹھی اور بابل کو تو یقیناً غالباً کم و بیش شام اور فلسطین کو غرقاب کر دیا، اور ۲۸۰۰ اور ۲۶۰۰ کے درمیان ایک دوسری سونج عرب سے اٹھی، اور نہ صرف بابل بلکہ شام اور فلسطین اور غالباً ایجیپٹ پر چھا گئی، اس سے تھوڑی مدت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عظیم موسس شہنشاہی دتمدن حمورابی (ابو جرم) تمام ممالک بابلیم کا پہلا بادشاہ ہوا، یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اسکے نام کا پہلا جز جسکو کتاب تکوین میں حام بدرکنان لکھا ہے اسکے عربی الاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

اس عبارت سے علاوہ اسکے کہ کنعان کا عرب میں ہونے کا اقرار ہے، اور یہ کہ بنی سام کا اصلی وطن عرب تھا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا خاندان کیونکر بابل پہنچا، اور پھر جب انھوں نے دیکھا کہ دولت اور حکومت نے انکی قوم کو بالکل ناقابل صلاح کر دیا تو وہ اپنے آبائی ملک اور قومی مذہبی مرکز کی طرف واپس آئے، پہلے کنعان پہنچے، اور پھر وہاں سے برابر جنوب کی طرف بڑھتے گئے تاکہ بیت ایل تک پہنچ کر قدیم مرکز توحید کو نئے سرے زندہ کیا۔

تین بصر | ہمارا دعویٰ ہے کہ مصر سے یہاں پر صرف عرب کا شمالی و مغربی حصہ مراد ہے، کنعان سے

جنوب بھی پڑتا ہے نہ مصر میں، انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ اسیریا کے کبتوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ مصر سے صرف عرب کا شمالی و مغربی حصہ مراد ہے، اور بابل مصر میں کی طرف اشارہ کرتی ہے، اسلئے اس مسئلہ پر علماء میں بہت بحث رہی، مگر بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑا کہ بیشک مصر کا اطلاق عرب کے شمالی و مغربی حصہ پر ہوتا تھا، بعض اہل نظر ہر موقع پر یہی مراد دیتے ہیں، مگر یہ تعمیم ٹھیک نہیں، خلاصہ، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بابل میں ہر جگہ مصر سے عرب کا شمال و مغربی گوشہ مراد لینا چاہی، لیکن رحلت ابراہیمی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنعان سے نکلے اور مصر سے گذرتے ہوئے جنوب کی سمت میں برابر چلتے رہے تو مصر میں جو بہت دور مغرب کی طرف ہے، کیونکر مراد ہو سکتا ہے، بیت ایل بیت ایل کا بیت المقدس کے پاس فلسطین میں ہونا جیسا کہ اہل کتاب کا دعویٰ ہے ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا، اور اسکے حرب ذیل وجوہ ہیں،

(۱) یہود نے اولاً عرب میں قوت حاصل کی، اور آہستہ آہستہ شمال کے ممالک فتح کئے، حضرت داؤد کے زمانہ تک فلسطین مفتوح ہوا تھا، اور قوم یہود شمال و مغرب عرب میں پھری رہی، جب فلسطین پر تسلط ہو گیا تو حضرت سلیمان نے وہاں بیت المقدس بنایا، اسکے بعد یہود نے اسکی بزرگی ثابت کرنے کے لئے بہت سی روایتیں اپنے صحف میں داخل کر دیں، یہود کی یہ عام عادت تھی کہ اشخاص اور مقامات کے ناموں کے متعلق روایتیں گھڑ لیا کرتے تھے، اور قدیم ناموں کو بدل کر نئے نام رکھ دیتے تھے، چونکہ یہ روایتیں مختلف زمانوں میں مختلف مصنفین نے داخل کیں ہیں، انکا تناقض اور بے ربط ہونا بادی تامل ظاہر ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی نسبت قصے داخل کر دیئے گئے ہیں کہ وہ ہیر شمع سے سفر کر کے شمال میں گئے، اور بیت المقدس کے پاس بیت ایل میں آئے۔ انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ یہ تینوں قصے غلط روایات سے ماخوذ ہیں، اس زمانہ میں جو فلسطین کی حالت تھی اسکے رُوسے

ہو کر آتا ہے، اور بالکل قریب آجاتا ہے تو بیکل پر اسکی نگاہ پڑتی ہے، (خلاصہ) پھر لکھتے ہیں کہ اسطائی اپنی منفع راے اس طرح پر لکھی ہے،

”اپنے خیمے سے جو بیر شمع میں تھا، صبح کو حضرت ابراہیم روانہ ہوئے، اور اس مقام کی طرف جسکا خدا نے حکم دیا تھا، چلے، یہ جگہ وہ نہیں ہے جسکے یہود مدعی ہیں کہ بیت المقدس کے جبل موریا پر ہے، اور اس سے بھی زیادہ خلاف قیاس ہے جسکے نصاری مدعی ہیں کہ قبر مقدس کے پاس ہے، اور اس سے زیادہ خلاف قیاس ہے جسکے مسلمان مدعی ہیں کہ جبل عرفات پر ہے، جبل جریم زیادہ تر مذبح کی شکل پر ہے، غالباً یہی مذبح ابراہیمی ہی، جبل جریم پر سامری یہود کا معبد تھا اور وہ مقام وسیع اور سطح ہے، اس بنا پر اسطائی کی رائے ہے کہ موزون ترجمہ یہی ہو سکتی ہے،

عبارت بالاکا حاصل حسب ذیل ہے،

(۱) عبرانی اور سامری یہود اور نصاریٰ مذبح ابراہیمی کو مختلف مقامات پر قرار دیتے ہیں،

(۲) یہود نے بیت المقدس کے جس پہاڑ کا نام موریا رکھ دیا، نہ تو اسکا یہ پہلے نام تھا اور نہ اس پر مذبح ابراہیمی کے صفات راست آتے ہیں،

(۳) سامری یہود کا جبل جریم صرف اسلئے مذبح ابراہیمی قرار دیا جاسکتا ہے کہ اسکی شکل اس مقصد کے لئے بہ نسبت کوہ صیہون اور عرفات کے زیادہ موزون ہے،

(۴) مذبح ابراہیمی جس مقام پر ہو اسکے نام کے تعلق بائبل کے نسخوں میں سخت اختلاف ہے، امرادل اور دوم پر کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، امر سوم کے تعلق صرف یہ کہنا ہی کہ مذبح ابراہیمی تعلق اور وسیع جگہ کی ضرورت نہیں بتائی گئی، اور نہ یہ امر خود مذبح ہی کے لئے ضرور ہے اور نہ صرف کوہ جریم پر صادق آتی ہے، ہاں کوہ عرفات کا معاملہ تو مسلمان ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے، اسلئے اسکی تردید کی بہین ضرورت نہیں، امر چارم کسی قدر تفصیل طلب ہے یعنی یہ دیکھنا کہ

اصل حقیقت کیا تھی، اور یہ اختلافات کیونکر پیدا ہوئے،

شبہ ثانی نظر پہلے شبہ کے جواب میں جو کچھ لکھا گیا اسکے بعد یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے، جب یہ ثابت ہو گیا کہ قربانگاہ خلیل جبل مروہ ہے جو بطحا، مکہ میں ہی تو اہل کتاب خود حضرت اسحاق کا مکہ سے کوئی تعلق نہیں مانتے لیکن ہمارے دعویٰ پر اور بھی مستقل دلیلین ہیں جنہیں سے بعض کو ہم مختصراً بیان لکھتے ہیں،

(۱) بائبل میں بہ تصریح موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کو اپنے اکلوتے لڑکے کو قربان کرنے کا حکم ہوا، اور یہ بھی ہے کہ حضرت اسحاق کی پیدائش اسوقت ہوئی جب حضرت اسمعیل چودہ سال کے ہو چکے تھے، اب حضرت اسحاق کیونکر اکلوتے ہو سکتے ہیں،

(۲) بائبل میں تصریح موجود ہے کہ حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت جب حضرت ابراہیم کو دی گئی تو اسی کے ساتھ اُن سے یہ بھی کہا گیا کہ انکی نسل بہت زیادہ ہوگی، اب یہ کیونکر ممکن ہے کہ اُن سے پھر کہا جائے کہ انکو مذبح کر دو، یہ کہنا بالکل فضول ہوگا کہ جب حضرت اسحاق صاحب اولاد ہو چکے تو قربانی کا حکم دیا گیا، کیونکہ خود بائبل میں لکھا ہے کہ جب حضرت اسحاق کی عمر برس کی ہو چکی تو اُنکا پہلا لڑکا پیدا ہوا، اور قربانی کے قصہ میں صاف موجود ہے کہ جو قربانی کیا گیا وہ ہنوز کمسن بچہ تھا، قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے،

حضرت اسمعیل کی اولاد کے نسبت جو برکت اور ترقی کی بشارت حضرت ابراہیم کو ملی اسکے تعلق بائبل میں کہیں نہیں کہ وہ انکی پیدائش سے پہلے یا فوراً بعد پیدائش دیکھی بلکہ قربانی واقع ہونیکے بعد ایک بشارت حضرت ابراہیم کو ان الفاظ میں دیکھی، ”میں اپنی ذات کی قسم کہتا ہوں کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا اور اپنے اکلوتے لڑکے دینے میں دروغ نہ کیا، میں تجھکو بڑی برکت دوں گا، اور تیری نسل کو آسمان کے تاروں اور ساحل بحر کے ریگ کی مثل

بڑا ہونگا، تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں کے وارث ہوگی، اور تمام ساکنانِ زمین اس کے برکت پائیں گے، یہ اسلئے کہ تو نے میرے حکم کو مانا۔

اہل کتاب اس بشارت کو حضرت اسحاق کے حق میں سمجھتے ہیں، حضرت اسحاق کی نسبت تو پہلے ہی بشارت ہو چکی تھی، اور بنی اسرائیل تو اپنے دشمنوں کو خود اپنے دروازے سے نہ روک سکے، بارہا اسیر ہو کر بابل اور مصر میں پکڑ کر گئے، اور ہمیشہ انھیں دشمنوں نے کچلا، خیر تو الگ بات ہے کہ یہ بشارت بنی اسرائیل پر ہرگز صادق نہیں آئی، اور یہ اسی لڑکے کا حق ہے جو قربان کیا گیا، یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ قربانی سے پہلے جسکے تعلق کثرت نسل کی بشارت دیکھنی ہو اس کے فوج کرنے کا حکم نہیں دیا جاسکتا،

(۳) با این ہمہ کہ یہود کی مذہبی عبادات کا جزو اعظم محض قربانی ہے، مگر تمام بابل میں کہیں اسکو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی یادگار قرار نہیں دیا گیا، حضرت موسیٰ اس کے بانی ہیں اور اسکی بنیاد یہ بتائی ہے کہ چونکہ خدا نے قوم فرعون کے تمام پہلی اولاد کو مار ڈالا، اسلئے تم اسکی شکر یہ میں ہر پہلی پیداوار کو نذر کرو، انسان کے بدے جانور دن کو فوج کرو، برخلاف اس کے ہمارے یہاں حج فرض ہے، اور عرب میں ہمیشہ قائم رہا اور تمام مناسک حج میں سنتِ ابراہیمی کی یادگار قائم رکھی گئی، اس کے تعلق کی قدر فرمید تفصیل آگے آئیگی۔

شبہ ششم بر نظر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی حکایتیں صحفِ یہود سے کہیں کہیں مخالف ہیں مگر اس سے قرآن مجید پر بجائے شبہ ہونیکے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، ایک مدت دراز سے محققین اہل کتاب لکھتے تھے کہ صحفِ یہود پایہ اعتبار سے ساقط ہیں، مگر اس صدی میں جب مصر و بابل اور شام اور بعض اطرافِ عرب میں قدیم کتبات نکلے، اور قرونِ ماضیہ

تاریخ کا ایک نیا دروازہ کھل گیا تو بابل کے ناقدین اور مقلدین میں بہت کچھ صلح ہو گئی، جہاں ایک حد تک بابل کی تصدیق ہوئی وہاں یہ بھی تسلیم ہو گیا کہ اس موجودہ بابل میں بہت ترسیم اور بے اصل واقعات کا اضافہ کیا گیا ہے، گویا بابل ہمارے عقیدہ سے اتفاق کیا گیا، ہم اصل بابل کو مانتے ہیں مگر اس امر کے قائل ہیں کہ اس میں بہت کچھ تبدیل اور تغیر ہوئے ہیں اور اب حق اور باطل کی تمیز نہایت مشکل ہو گئی ہے،

یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ قرآن مجید ان مہمل تناقض روایتوں سے خالی ہے اور قصصِ یہود کے علاوہ جو تاریخی واقعات قرآن مجید میں ہیں، اسکی تصدیق قدیم کتبات سے ہوتی ہے، البتہ ہمارے یہاں جو روایتیں احادیث میں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، کچھ تو خالص عربی المآخذ ہیں، اور کچھ یہود سے ماخوذ ہیں، جو یہود سے ماخوذ ہیں وہ اکثر قابلِ اعتماد نہیں، مگر جو خالص عربی ہیں انکی بھی قدیم کتبات سے تصدیق ہوتی ہے، مثلاً لکھا ہے،

”عرب روایت کرتے ہیں کہ فرعون یوسف علیہ السلام سے تھا، اور اسکا نام ریان بن ولید تھا۔۔۔۔۔ مصر میں ایک مجسمہ نکلا ہے جسپر تصویری حروف میں ریان لکھا تھا، اس بنا پر ڈاکٹر رین اور سٹر کوپ واٹ ہاؤس کہتے ہیں کہ یہ عربی روایت واقعات پر مبنی ہے۔“ یا مثلاً ہمارے یہاں لکھا ہے کہ فرعون موسیٰ کی بیوی کا نام آسیہ تھا اور وہ مومنہ تھیں، قدیم مصری کتبات سے بھی معلوم ہوا ہے کہ فرعون موسیٰ کی خاص بیوی کا نام آسیہ تھا، اور قومیت اور مذہب میں فرعون سے مختلف تھیں،

ان شہادتوں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، اول یہ کہ قرآن مجید کا ماخذ بابل نہیں بلکہ وہ خود مستقلاً واقعات کو بیان کرتا ہے، دوم یہ کہ بابل سے اختلاف کرنے میں اسپر کوئی اعتراض نہیں پڑ سکتا۔

فن منطق کی مختصر تاریخ

از مولوی محمد سید انصاری رفیق دارالمصنفین

منطق کو ہمارے علمی انجمنوں میں جو درجہ حاصل ہے، اسکے لئے صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ اب تک تمام درس گاہیں اسکے عالمگیر اقتدار کے زیر اثر ہیں، مدتوں تک اسکا پڑھنا پڑانا متفقہ علمیت اور نشان قابلیت سمجھا گیا ہے، اور آج بھی کہ فلسفہ علمی (سائنس) کی طوفان خیز بادِ صحرے نے اُسکی شمع حیات بالکل گل کر دی ہے، کبھی کبھی اس خاکستر سے دو چار چنگاریاں اُڑتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں۔

منطق یونانیوں کا علم ہے، خاکِ یونان سے پیدا ہوا، اور اسی کی گود میں نشوونما پائی۔ لیکن زمانہ شباب کا اوج و عروج مسلمانوں کی بدولت نصیب ہوا، ارسطو کے بعد سرزمینِ یونان کی آب و ہوا اسکو اس نہ آسکی، خلافتِ عباسیہ تک کا بل گیا رہ صدیاں گزریں، لیکن اس عرصہ میں صرف تین شخص ایسے پیدا ہوئے تھے، جنکو ماہرین کہا جاسکتا ہے، اور وہ بھی موجودہ موصوفہ نہیں بلکہ محض شارح اور مقلد تھے۔

آغوشِ اسلام میں آتے ہی اُس نے از سر نو زندگی پائی، سینکڑوں کتابیں تصنیف ہوئیں، مختلف مسائل اضافہ ہوئے، متعدد مباحث کی تردید ہوئی، اور بہت سی باتیں ایجاد کی گئیں، غرض اس پیمانہ پر تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا کہ چند صدیوں میں منطق کا ایک دفتر بے پایان تیار ہو گیا۔

اس مقام پر یہ امر بھی لحاظ کے قابل ہے کہ مسلمانوں کے پاس ارسطو کی کل کتابیں

۱۔ طبقات الامم ابن صاعد صفحہ ۴۱۔

یہ تھیں، بلکہ قیصر روم نے کتب خانہ سے کیف ما اتفقہ ڈھیر نکلا کر بھیج دیئے تھے، جس میں کچھ کتابیں مکمل، باقی سب ناقص تھیں، چنانچہ وزیر جمال الدین قفطی، اخبار الحکما میں لکھتے ہیں۔
ولما سیرت الکتب الی المأمون جاء بعضہا ناقصا
امون کے پاس جو کتابیں آئی تھیں، بعض کامل
و بعضہا ناقصا، غالباً نقص منها ناقص الی الیوم
ہیں اور بعض ناقص، جو ناقص تھیں وہ اب تک
ناموجود ہیں اور انکے باقی اجزاء کا آج تک پتہ نہیں۔

یورپ کتاب ہے کہ مسلمان ارسطو کی گاڑی کے قلی تھے، لیکن واقعات کہتے ہیں کہ قلی نہیں بلکہ گاڑی نشین تھے، ارسطو کی تصنیفات کا زندہ کرنا، اُسکے نام کو حیات ابدی بخشنا، اُسکے مسائل کی ترویج و اشاعت کرنا، قلی گری نہیں، بلکہ سیجائی ہے، مسلمانوں کی یہ غایت ہوتی تو آج ارسطو کو کون جانتا؟ یورپ حکمت و فلسفہ کے نشہ میں آج ہم پر طغیان کیا، لیکن شاید انکو وہ زمانہ یاد نہیں جبکہ دنیائے عیسویت فلسفہ و منطق کا حاصل کرنا حرام منصوص سمجھتی تھی، اور عقلیات سے آشنا ہونا کفر کا ہم پلہ شمار ہوتا تھا۔

اسکے علاوہ مسلمانوں نے ارسطو کی کورائے تقلید کبھی نہیں کی، فارابی اور ابن سینا جو خود ارسطو کے ہمایہ تھے، کیا جاو بیجا اسکی تقلید کر سکتے تھے؟ ان اکابر کے ماسوا بہتے بزرگ ارسطو کے علانیہ مخالف تھے، چنانچہ محمد بن زکریا رازی بھی انہیں لوگوں میں تھا۔ جسکی نسبت ابن صاعد اندلسی نے لکھا ہے کہ

وکان شديداً لاخلاف عن ارسطاطاليس
وہ ارسطو سے سخت منحرف تھا۔

اسی طرح فقیہ ابو محمد علی بن احمد اندلسی، جو عبد الرحمن ستطہر باللہ کے وزیر تھے، منطق کے بعض اصول میں ارسطو سے اختلاف رائے رکھتے تھے، اور اپنی کتاب

۱۔ کتاب مذکور صفحہ ۲۴ ۲۔ اخبار الحکما صفحہ ۲۳ ۳۔ طبقات الامم صفحہ ۴۱۔

(تقریب) میں اسکو شرح و بسط سے بیان بھی کیا تھا۔ ابن تیمیہ کی الرد علی المنطق کے نام سے شاید بہت سے لوگ گوش آشنا ہوں۔

بہر حال یہ توجہ معترضہ تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ منطق کی کیا حقیقت ہے؟ یونان میں اس علم نے کہاں تک ترقی کی تھی، اور مسلمانوں نے اس فن کے ساتھ کس قدر اعتنا کیا۔ منطق کی حقیقت دنیا سے علم میں اگرچہ علوم و فنون کی کثرت ہے تاہم مجموعی حیثیت سے علم کی درجہ بندی کیجا سکتی ہیں، بعض ایسے ہیں جنکا تعلق کسی مخصوص زمانے، کسی خاص ضرورت، اور کسی محدود طبقہ سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمانہ، ضرورت یا طبقہ معدوم ہو جائے تو خود علم بھی اسکے ساتھ اٹھ جاتا ہے، اور بعض علوم ہر زمانہ، ہر وقت، اور ہر قوم کیساں مناسب رکھتے ہیں، انکی زندگی اسوقت تک باقی ہے جب تک کہ دنیا کا کابو خاکی نفس حیات کی آمد و رفت سے تنوع و گونا گونی کا تماشا گاہ بنا ہوا ہے، یہ علوم ”حکمت“ کہلاتے ہیں، لیکن ان میں بھی سبکی حیثیت برابر نہیں بعض بیخ و بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں، بعضوں کو صرف تواضع اور فروغ کہا جاسکتا ہے، مثلاً طب، فلاحیت یا علم نجوم کی بعض جزئی باتیں، جنکا ذکر چند ان ضروری نہیں۔

لیکن ہمارا مٹھ نظر وہ علوم ہیں جو ایوان دانش کے عمود و اساطین ہیں، ان مختلف علوم حکیمہ کا مقصد واحد، باوجود اختلاف موضوع و مباحث صرف یہ ہے کہ کائنات اور اشیائے کائنات کے حالات، خصائص، اور انکی مختلف کیفیتیں معلوم ہوں، لیکن ہرکو سب سے پہلے ایک اور فن کی ضرورت ہے جو ہرکو یہ بتائے کہ ہم کیونکر ان مختلف چیزوں کا صحیح طریقہ سے علم حاصل کر سکتے ہیں، اور ہرکو اپنے علوم اور استنباطات کی صحت کا معیار

کیونکر معلوم ہو۔

اسی ضروری فن کو منطق کہتے ہیں، جو دنیا کی تمام انسانی آبادی کی سرشت میں ازل سے فطرت نے ودیعت کر دی ہے۔

سید شریف جرجانی نے منطق کی یہ تعریف کی ہے: ”منطق ایک ایسے طریقہ قوانین کا نام ہے، جنکی رعایت سے ذہن انسانی خطائے فکری سے محفوظ رہتا ہے کتاب النقش علی الحجر میں اس سے زیادہ واضح تعریف منقول ہے اور وہ یہ ہے، وہ ایک آلہ ہے جسکے خیال رکھنے سے انسان خطائے فکری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور بحث کے وقت صحیح راستہ پر عقل کی قوتوں کو مجتمع رکھ سکتا ہے، اس لحاظ سے اسکا دوسرا نام علم آلی بھی ہے۔

جیسا کہ علوم کی تقسیم، منطق کی تعریف اور اسکی غرض و غایت سے ظاہر ہوا ہے، یہ علم نہایت قدیم اور اسکا وجود انسان کی آفرینش سے وابستہ تھا، کیونکہ استدلال اور اثبات مدعا کے طریقے ہر زمانہ اور ہر قوم میں موجود تھے، یہ اور بات ہے کہ ان جزئیات اور نظریات کے لئے کوئی مربوط اور مستقل نظام نہ پیدا ہوا تھا۔

خود اس علم کے اصلی مسدود و منشأ (یونان) کے بہت سے فلسفی، دلائل و براہین کی ترتیب، انداز استدلال، اور کشف حقائق کے اسلوب سے کسی قدر واقفیت رکھتے تھے، فرق اس قدر تھا کہ انکے جملے منتشر، غیر مہذب اور بے ترتیب ہوتے تھے۔

منطق کی ترتیب اور حکیم ارسطاطالیس نے انہیں جزئیات کو ایک خاص وضع سے مرتب حکیم ارسطاطالیس اور ان تمام متفرقات کو یکجا اور مجتمع کر دیا تو تمام دنیا اسکو معلم اول کے

پر فخر لقب سے پکارنے لگی، حالانکہ اسکا کام صرف اس فن کی تہذیب و ترتیب تھا، نہ کہ ایجاد و وضع،

معلم اول نے فن کی تہذیب و ترتیب کے بعد وہ مشہور و معروف کتاب لکھی جو کتاب النص کے نام سے مشہور ہے، یہ کتاب آٹھ اجزاء پر تقسیم ہے جنہیں میں سے چار میں صورت قیاس اور چار میں اسکے مادہ سے بحث لگئی ہے، اسکا ہر جز کتاب کے نام سے موسوم ہے۔

۱۔ پہلی کتاب جو مقولات کے نام سے مشہور ہے، ان اجناس عالیہ کے بیان میں جہاں چھوٹے محسوسات مجرور ہو جاتے ہیں، اسکا نام قاطینوریاس تھا۔

۲۔ قضایا تصدیقیہ پر ہے، اور کتاب العبارة یا کتاب التصدیق (باری ایلیاس) کہلاتی ہے۔

۳۔ کتاب القیاس، (انا لوطیقی الاول) قیاس اور اسکی تحلیل کردہ صورتوں پر۔

۴۔ کتاب البرہان (ابو یطیقا) اس برہان کے بیان میں ہے جس سے یقین تک انسان پہنچ سکتا ہے،

۵۔ کتاب الجدل (طوبیقا) اس میں مجادلہ کے فیصل کرنے کے قواعد ہیں۔

۶۔ کتاب السقطہ سوفسطیقا، سقطہ وہ قیاس ہے جو حق کے پردہ میں باطل تک پہنچاتا ہے، یہ کتاب اسلے لکھی گئی ہے کہ مناظرہ کرنے والا فریب سے محفوظ رہ سکے،

۷۔ کتاب الخطابہ، (ریطوریقا) یعنی فنِ تقریر و خطابت۔

۸۔ کتاب الشعر، (ابوطیقا) فنِ شاعری۔

صحیفہ منطق کے یہ وہ ابواب ہیں جنکو قدما سے یونان نے ایجاد اور ارسطو نے مدون کیا تھا

۱۵ کتاب النص یا منطق ارسطو ملی و اخبار الحکم ص ۲۶ و مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۵۳۷۔

فلاسفہ یونان کا اضافہ ارسطو کے بعد یونان کے بعض فلسفیوں نے کتاب البرہان کو نا کافی سمجھ کر، کتاب کلیات الخمس تحریر کی، کتاب البرہان میں یہ نقص تھا کہ صرف قیاس اور حدود (تعریفات) کے اجزاء سے اس میں بحث تھی، لیکن ان اجزاء کی ماہیت اور حقیقت کا کوئی پتہ نہ تھا، کلیات الخمس نے اس کمی کی تلافی کر دی، اس میں ماہیت کے ساتھ اجزاء کی کیفیت ترتیب کو بھی کھول کھول کر بیان کیا گیا تھا۔

اس جدید اضافہ سے منطق کی کتابیں ۸ کے بجائے ۹ ہو گئیں۔

۱۵ اس جدید اضافہ سے منطق کی کتابیں ۸ کے بجائے ۹ ہو گئیں۔

شراحین کا دور اب ان کتابوں کی ہر جگہ مانگ تھی، ارسطو کی برکت سے منطق و فلسفہ کا

حامی ایک بڑا گروہ پیدا ہو گیا تھا، یونان، مصر، روم کی آب و ہوا میں علوم عقلیہ سرایت

کر گئے تھے، اس بنا پر لوگوں کو انکی تفسیر و تشریح کا خیال پیدا ہوا، فروریوس، صطیفن لیس

یہی بطریق اسکندریہ، امونیوس، ثاسیطیوس، ثاؤفرطس، سینیقیوس، ثباؤن نے

قاطینوریاس کی شرحیں لکھیں، ایلینس نے اسکے ایک حصہ کی نہایت عجیب و غریب

تفسیر کی، افردیسی (اسکندر) نے ۳۰۰ ورق میں ایک شرح تیار کی، غرض سریانی اور بعض

دوسری زبانوں میں تمام کتابوں کا ترجمہ اور شرحیں لکھی گئیں۔

مسلمان اور منطق تیسری صدی ہجری میں مسلمانوں کی عنان توجہ اس طرف منطف ہوئی، اس سے

مشرقیوں کو ادھر توجہ ہونے کا کوئی موقع نہ تھا، عہد رسالت، عصر صحابہ، دور خلفاء، تمام تر

اشاعت اسلام، اعلا کلمۃ الحق، اور تاسیس خلافت الہی میں بسر ہوئے بنی امیہ کے

زمانہ حکومت میں جب آفاق عالم پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور باہمی خرخشون سے ایک گوہر

نجات حاصل ہوئی، تو فنون حکمت کے تراجم کا سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن آل عباس کے

۱۵ مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۵۳۸۔ اخبار الحکم صفحہ ۲۶ و ۲۷۔

دعوائے خلافت نے بہت جلد سلطنت امیہ کے پرچھے اڑا دیئے، اور خود افسر و بہیم کے مالک بن کر خلافت اسلامیہ پر قبضہ کر لیا،

خلائے عباسیہ میں علوم و فنون کا مورد ثنی ذوق تھا، حضرت ابن عباس جو صحابہ میں دریاے علم کہلاتے تھے، ان کے جدا مجد تھے، اس بنا پر علم و فن کی قدر شناسی اس خاندان کا خاص شعار تھی۔

خلیفہ مامون جو اس خاندان کا ساتواں تاجدار تھا، فنون و معارف کی قدردانی میں ضرب المثل تھا، علم منطق کی کتابوں کا ترجمہ کرانا اسی خلیفہ کا عظیم الشان کارنامہ ہے، اس داستان کی تمہید عجیب دلچسپ ہے، ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک محترم شخص تخت پر جلوہ فرما ہے، مامون نے قریب جا کر پوچھا، آپ کا اسم مبارک، تخت نشین نے کہا، "ارسطو" مامون پر خوشی کی ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، پھر عرض کیا کہ "دنیا میں کیا چیز اچھی ہے" خیالی ارسطو نے جواب دیا، "جسکو عقل اچھا لگے" دوبارہ مامون نے درخواست کی کہ مجھکو کوئی نصیحت ارشاد ہو، جواب ملا کہ توحید اور صحبت نیک ہاتھ سے دنیا۔

صبح اٹھ کر ارسطو کی کتابوں کا شوق پیدا ہوا، بلاد اسلام ان خزانوں سے بالکل خالی تھے، قیصر روم کو خط لکھا کہ ارسطو کی جس قدر کتابیں مل سکیں دارالسلام روانہ کر دو، اُس نے ایک ہیکل سے جسمین فلاسفہ یونان کی کتابیں منتقل ہتین، پانچ گٹھے نکلا کر بھیجیں، مامون دیکھ کر نہایت خوش ہوا، اور حنین بن اسحاق، اور ثابت بن قرہ وغیرہ حکم دیا کہ ان کتابوں کو عربی کے قالب میں منتقل کر دیں۔

مترجمین نے نہایت ذوق و شوق سے ترجمے کئے، لیکن وقت یہ بھی کہ فن کی اصطلاحوں سے عربی زبان کی جھولی بالکل خالی تھی، اس بنا پر طرز ادا اور طریقہ تعبیر میں قدم قدم پر ٹھوکر کھانا پڑتی تھی، اسکے ماسوا یونانی زبان پران میں سے کسی کو بھی کامل عبور نہ تھا، اسلئے جو ترجمے ہوئے ناقص اور باہم سخت مختلف تھے،

چوتھی صدی ہجری میں منصور بن نوح سامانی کی درخواست پر حکیم ابو نصر فارابی نے کہ یونان کے علوم میں مہارت تامہ رکھتا تھا، ملخص کیا، اور اس صلدہ میں علم منطق کے معلم ثانی بننے کی عزت حاصل کی۔

حکیم ابو نصر فارابی معلم ثانی نے معلم اول کی کتابوں کو خلعت وجود پہنانے کے ساتھ انکی اسرار و غوامض کی تشریح و توضیح پر خاص توجہ کی، زبان نہایت شستہ اور صاف پائی تھی، طرز تعبیر میں اس سے بہتر ایک شخص بھی نہ تھا، اسلئے اُس نے ارسطو کی کتابوں کی نہایت مفصل اور بسیط تشریحیں لکھیں، جو اس فن کی سب سے بہتر کتابیں ثابت ہوئیں۔

اس نے بہت سے مفید رسالے بھی تحریر کئے، مثلاً کتاب فیس لہ نسبتہ الے ضاعہ المنطق، یا کتاب التوطی فی المنطق، ان فلسفیانہ اور حکیمانہ رسالوں کی مدد سے طالبان منطق نے ارتقاء کے ابتدائی مراحل خود بخود طے کر لئے۔

فارابی کی منطقی تصنیفات حسب ذیل ہیں۔

(۱) کتاب البرہان،

(۲) کتاب القیاس الصغیر،

۱۵ مقدمہ کتاب التعلیم بدرالدین حلبی صفحہ ۲۴۔

تمام دقیق اور پیچیدہ مسائل کو اس نے پھیلا کر نہایت تفصیل سے لکھا، اور شرطیات کی بحث اضافہ کی، اس نے اس فن کی مختلف اہم خدمات انجام دیں، ایک مضمون الاشارہ الی علم المنطق کے نام سے لکھا، ایک رسالہ میں قاطیغوریاس کی غایت و غرض پر روشنی ڈالی، اور ایک رسالہ خاص اس موضوع پر تحریر کیا کہ زید کا علم عمرو کے علم سے جداگانہ ہے،

اسی طرح مختلف رسائل و کتب اسکے پرورد قلم سے نکلے، جنکے نام یہ ہیں،
(۱) منطقیات شفاء

(۲) المختصر الاصح، اسکو النجاة کے ابتداء میں لکھایا، اسکا ایک نسخہ شیراز پونچا، تودہان کے اہل علم نے کچھ شبہ پیدا کئے، اور ایک رسالہ لکھ کر ابن سینا کے پاس بھجوا یا، ابن سینا نے صرف ایک رات میں بٹھکر سرسری طور پر جواب لکھ دیا، تو تمام ارباب فن دنگ رہ گئے۔

(۳) المختصر الادسط، ایک جلد ہے، ابو محمد شیرازی کے لئے جرجان میں لکھی،
(۴) الموجز الكبير،
(۵) المنطق بالشعر،
(۶) مفاہیح الخرائن،
(۷) تعقب المواضع الجدلیہ، ایک مضمون ہے،

لیکن ان سب میں بہتر تصیدہ مزدوجہ اور منطق المشرقیین ہے، ادل الذکر نظم ہے اور ۱۸ صفحات پر ختم ہوا ہے، اس میں جدا جدا عنوانوں کے تحت میں منطق کے تمام

مسائل مہمہ اس خوبی سے بیان کئے ہیں کہ یہ سنگلاخ اور دشوار گزار گھاٹی نہایت ہموار شرک بن گئی ہے، یہ تصیدہ اپنے بھائی "علی" کے لئے لکھا، اور رئیس ابو الحسن سہلی بن محمد سہلی (کرکانج) کے نام پر مضمون کیا تھا، عنوان حسب ذیل ہیں،

(۱) الفاظ مفردہ، (۲) الفاظ خمسہ، (۳) مقولات عشر، (۴) قضایا، (۵) نقیض، (۶) عکس، (۷) قیاس، (۸) قیاس شرطی، (۹) استقرار، (۱۰) تمثیل،
(۱۱) مواد مقدمات، (۱۲) برہان، (۱۳) مطالب، (۱۴) جدل، خطابت، شعر، مغالطہ
(۱۵) حد۔

منطق المشرقیین، اس فن کی تمام کتابوں سے بہتر ہے، کتاب کی شان و عظمت مصنف کی تحریر سے معلوم ہو سکتی ہے، وہ لکھتا ہے،

وہاجنا هذا الكتاب لنظمه ولا لافسنا، اعني الذين
يقومون بنظمه، فافهموا انما العلم من مزاجي هذا
الكتاب لا يعليناه في كتابنا شفاء ما هو كثير من فوق حجتهم
شفافا كافي اور ضرورت سے زیادہ ہے،

اس کتاب میں اس نے اختلافات اور مباحث سے علیحدہ ہو کر خالص علم اور اہمات مسائل درج کئے ہیں، انداز بیان نہایت سادہ اور دلکش ہے، اور اہم سے اہم مسئلہ نہایت دلنشین پیرایہ میں بیان کر دیا ہے، مثلاً مقدمات تصور میں لکھتا ہے، جو چیزیں ہمارے دہم اور ذہن میں آتی ہیں، انکے تصور کے لئے بیشتر انکی مثال کا ذہن میں آنا ضروری ہے، اور اسوقت دو صورتیں ہیں، یا تو وہ صرف تصویر تک محدود ہوگی، یا تصدیق کا بھی تعلق ہوگا، جس تصور کے ساتھ تصدیق ہو اسکی مثال "انسان" کا
اس منطق المشرقیین صفحہ ۴۔

لفظ ہے، یا چون ناطق مات "یا کیا ہم چلین؟" اور جس کے ساتھ تصدیق ہوا اسکی مثال "چار کا عدد جفت ہے" بشرطیکہ ہم اسکو تسلیم بھی کرتے ہوں کیونکہ تسلیم کے ساتھ تصدیق ضروری چیز ہے، اس لحاظ سے تصور کے ساتھ تصدیق کا پیدا ہونا لازم ہے فرق یہ ہے کہ تصور پہلے اور تصدیق بعد میں ہوتی ہے، اگرچہ بسا اوقات تصور تصدیق خالی بھی ہوتا ہے،

حد کا بیان نہایت تفصیل سے لکھا ہے، اور اصل یہ ہے کہ ان چند درجوں میں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، منطق کی کتابوں کے ہزاروں ورق اٹھنے سے بھی نہیں معلوم ہو سکتیں، لیکن چونکہ وہ بجائے خود کئی صفحہ کا ہے، ہم طوالت کے خیال سے نظر انداز کرتے ہیں

ابن سینا کے بعد ابن رشد نے بھی اس علم کو معتد بہ فائدہ چھو نچایا اور کتب ارسطو کی تلخیص و تشریح کی، چنانچہ ان کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں،

- (۱) تلخیص کتاب ارسطو، (۲) شرح کتاب القیاس (۳) مقالۃ فی القیاس، (۴) تلخیص کتاب البرہان، (۵) المسائل علی کتاب البرہان، (۶) کتاب الضروری، (۷) ارسطو اور فارابی کی موجودہ منطقی تصنیفات کا موازنہ، اور باہم اختلاف کی طرف اشارہ ہر ایک کتاب

(۸) فارابی نے کتاب البرہان کی ترتیب اور برہان وحد کے قوانین میں ارسطو سے جو مخالفت کی، اسکے بیان میں ایک رسالہ،

(۹) فارابی کے اس قول "والجنس والفصل یشتراکان پر بحث،

منطق الشرعین صفحہ ۹، مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۵۳، ابن رشد فلسفہ صفحہ ۲۱، تلخیص ارسطو

باب التدریس والتعلیم

التربیتۃ الاستقلالیہ
فن تعلیم و تربیت کے کچھ اسباق
(۱)
از مولانا عبد السلام ندوی

انسان کے قوائے فطریہ کی نشوونما اور قوم کی ترقی کا تہا متر دار مدار تعلیم و تربیت پر ہے اسلئے تمام متمدن قوموں نے طریقہ تعلیم و تربیت کی طرف خاص طور پر توجہ کی ہے، اور اسکے آئین و اصول مقرر کئے ہیں، قدیم زمانہ میں یونانیوں نے اسکو ایک مستقل فن بنا دیا جسکا اصطلاحی نام ہیڈاگوچی تھا۔

مسلمانوں نے اپنے دور ترقی میں اس فن کے ساتھ خاص طور پر اعتنا کیا، اور امام ابو حنیفہ، قاضی ابن عبد البر، ابو محمد بن ابی زید، علامہ سیوطی، شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن القدسی نے اسپر مستقل کتابیں لکھیں، ان بزرگوں کے علاوہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس موضوع کے لئے ایک خاص باب باندھا، اور علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں اسپر نہایت تفصیلی بحث کی، مسلمانوں نے فن تعلیم و تربیت کے جو اصول و قواعد مقرر کئے تھے انکی تفصیل ایک مستقل مضمون کی محتاج ہے تاہم علامہ ابن خلدون نے اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے،

(۱) نصاب تعلیم میں ایک فن کی متعدد کتابیں اور انکی متعدد حواشی و تفسیر کا داخل کرنا طلباء کے لئے سخت مضراور تکرار غیر مفید و تحصیل حاصل ہے۔

(۲) اسکے بالکل برعکس نہایت مختصر اور متعلق کتابیں بھی تعلیم کے لئے سخت مضربین،

(۳) طلباء کے لئے بہترین طریقہ تعلیم یہ ہے کہ اس میں انکی عقل و استعداد کے موافق بتدریج ترقی کی جائے، پہلے سادہ طور پر اجمالاً ہر فن کے مسائل بتائے جائیں، اسطرح طالب العلم میں نفس فن کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے تو تفصیل کے ساتھ ہر مسئلہ کو سمجھایا جائے، اور اختلاف وغیرہ کی بھی تشریح کی جائے، اس طرح جب نفس فن پر عبور ہو جائے تو دقیق اور اہم مسائل کی تعلیم دی جائے۔

(۴) تمام قوائے فطریہ کی طرح انسان میں غور و فکر کی قوت بھی فطری ہی، تدوین منطق کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس فطری قوت کو لغزشوں سے محفوظ رکھے، لیکن بجائے خود وہ ایک کبھی اور مصنوعی چیز ہے، اسکے ساتھ منطق کا سیکھنا استعداد و چیزوں پر جو پہلے انسان کو الفاظ معلوم ہونے چاہئیں، الفاظ کے طرق دلالت سے واقفیت حاصل ہونی چاہئے، صغریٰ و کبریٰ کی ترتیب کے قواعد کا طریقہ معلوم ہونا چاہئے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تمام مقدمات بجائے خود اس قدر پیچیدہ ہیں کہ انسان خود انکی پھندے میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اسلئے طالب العلم کا پہلا فرض یہ ہے کہ جب وہ کسی نتیجہ کو حاصل کرنا چاہے یا اسکے دل میں اعتراضات و مناقشات پیدا ہوں تو وہ پہلے اپنی طبعی فکر کی طرف رجوع کرے، اور اسکے بعد جو نتیجہ نکلے اسکو قیاسات منطقہ کی معیار پر پرکھے، پھر اسکو واضح الدلالة الفاظ کی قالب میں نمایاں کرے، اسکے بخلاف اگر ابتداء ہی سے قیاسات منطقہ کو حصول مطلوب کا ذریعہ قرار دے لیا جائے جیسا کہ متاخرین کرتے ہیں، تو شبہ میں شبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی فطری قابلیتیں بالکل بیکار ہو جاتی ہیں۔

(۵) علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو مقصود بالذات ہوتا ہے، مثلاً تفسیر

حدیث، فقہ، کلام، طبیعیات، الہیات، ادب وغیرہ، دوسرے وہ خود مقصود بالذات نہیں، بلکہ دوسرے علم کی تحصیل کے لئے ذریعہ وسیلہ کا کام دیتے ہیں، مثلاً نحو کا مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان کو فن ادب آئے، یا منطق کی غرض یہ ہے کہ وہ فلسفہ کی تحصیل میں معاون ہو، ان دونوں قسموں میں دوسرے قسم کے علوم کی تحصیل میں صرف اس قدر کوشش کرنی چاہئے کہ وہ جس علم کا ذریعہ ہے اسکی تحصیل میں مدد دے سکے، لیکن اگر اسکو مقصود بالذات قرار دے لیا جائے اور تمام کوشش اسکی تحصیل میں صرف کر دی جائے، تو بالکل قلب موضوع ہو جائیگا، اور مقصود بالذات علوم کی تحصیل میں خلل واقع ہوگا۔

(۶) تعلیم میں جبر و استبداد سے ہرگز کام نہ لینا چاہئے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ طالب علم نشاط و انبساط فطری کو بالکل برباد کر دیتی ہے، اسکو کسلندی، مبد باطنی، اور خلع و فریب کی طرف مائل کرتی ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ یہ بداخلاقیان طالب العلم کی فطرت بن جاتی ہیں، کیونکہ جھوٹ کمزور کا سب سے بڑا آلہ ہے، اور وہ خوف کے موقع پر صرف اسی سپرے کام لیتا ہے، یہودی سخت جبلت لطیف اور خداع شہور ہیں، لیکن یہ بداخلاقی ان میں اسی طریقہ تعلیم نے پیدا کی ہے، ابو محمد بن ابی زید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ طالب علم کو کبھی تین کوڑے سے زیادہ نہیں مارنا چاہئے، حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ جسکو شریعت ادب نہ دے، خدا اسکو ادب نہ دے، اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے توبہ و عقوبت کی جو حد مقرر کر دی ہے، وہ انسان کی بصیرت کے لئے کافی ہے، اس سے زیادہ تادیب انسان کی تذلیل و تحقیر ہے، یارون رشید نے جب اپنے بیٹے امین کو استاد کی امانت میں دیا تو خاص طور پر یہ ہدایت کی کہ اسکو تکلیف دیکر کوئی بات نہ سکھاؤ کہ اسکا ذہن مرده ہو جائے، جہاں تک ہو سکے لطف و مراعات کے ساتھ اسکی

تادیب کرو، البتہ اگر اس طریقہ سے کام نہ لکے تو سختی سے پیش آؤ۔

(۷)، کمالاتِ علمیہ کے حاصل کرنے کے لئے سفر لازمی چیز ہے، اور اس سے ملکہِ علمیہ نہایت راسخ اور مستحکم ہو جاتا ہے،

”یہ ایک نہایت عجیب بات ہے کہ انسان ہمیشہ صحیح راستہ اس وقت پاتا ہے جب تمام دنیا گمراہی میں بھٹکتی پھرتی ہے، انسان ادب اس وقت سیکھتا ہے جب تمام لوگ بے ادب ہو جاتے ہیں، شیخِ سعدی نے ایک حکیم کی زبان سے یہی نکتہ دنیا کو سمجھایا ہے کہ ”ادب از کہ آموختی گفت از بے ادبان“ انسان نے سیاستِ مدن، سیاستِ منزلی، اور فلسفہٴ اخلاق کے اصول اس وقت قائم کئے ہیں جب عملاً ان تمام چیزوں کا نظام خراب ہو چکا تھا، علامہ ابن خلدون نے جس زمانہ میں تعلیم و تربیت کے یہ اصول قائم کئے ہیں، اسکی نسبت بھی انکو شکایت ہے کہ اس زمانے میں بالکل ان اصول کے برعکس عمل کیا جاتا ہے، لیکن اگر ابن خلدون کو اپنے زمانہ کے نظامِ تعلیم کی شکایت تھی تو کیا ہکو صرف شکایت ہی پر اکتفا کرنا چاہیے نہیں بلکہ تمام مدرسوں کے ہال میں ایک حلقہٴ قائم کرنا چاہیے، اور اپنے زمانے کی علمی حالت کا مرتبہ نہایت سوز و گداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔

یورپ میں فنِ تعلیم و تربیت کو جن منزلوں سے گزرنا پڑا ہے، اس کے متعلق جو مختلف نظریات قائم ہوئے ہیں، اس نے جو تدریجی ترقیان کی ہیں، اور موجودہ زمانہ میں اسکی جو حالت ہے اسکی تاریخ نہایت دلچسپ ہے، قرونِ وسطیٰ میں یورپ کا نظامِ تعلیم و تربیت تمام تر پادریوں کے ہاتھ میں تھا، ان مربیوں نے طالب علموں کی تمام شخصی خصوصیتیں فنا کر دی تھیں، اور ان کے ارادہ و اختیار کی باگ اپنے ہاتھ میں

لیلیٰ تھی، چند موردی اور قدیم عقاید تھے جنکی تعلیم دی جاتی تھی، اور انکو تقلیداً طالبِ علم سے منوایا جاتا تھا، وہ بذاتِ خود کوئی چیز نہ تھا جو کچھ دیکھتا تھا یا دیریوں کی آنکھ سے دیکھتا تھا اور جو کچھ سنتا تھا انھی کے کان سے سنتا تھا، آج یورپ کے قدیم جمود و تعصب کی جو شکایت کی جاتی ہے، وہ اسی طریقہٴ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی، یورپ میں یہ نظامِ تعلیم پندرہویں صدی تک قائم رہا، لیکن پندرہویں صدی کے بعد ایک عظیم الشان انقلاب یورپ میں پیدا ہوا، اور جو قدمِ جہالت کی تاریکی میں پیچھے پڑتے تھے اب آگے بڑھنے لگے، اسلئے قدرتی طور پر تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نظامِ تعلیم و تربیت میں بھی ترقی ہوئی، اور علماء نے فنِ تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ مبذول کی۔ اور اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھیں، لیکن یہ شخصی سلطنت کا زمانہ تھا، اسلئے یہ فن بھی بالکل اسی قالب میں ڈھل گیا، اور جو کچھ لکھا گیا وہ صرف شاہی خاندان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ مخصوص تھا، اسکے بعد جان جاک روشونے فنِ تربیتِ اطفال پر ایک مستقل کتاب لکھی، جسکا نام ”اٹھارہویں صدی کا امیل“ ہے، اس کتاب میں اس نے شاہی خاندان کی خصوصیت کو نظر انداز کر دیا، اور عام طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت سے بحث کی، روشونے اصولِ تربیت کے متعلق جو نظریہ قائم کیا، اسکا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کیا جاسکتا ہے، یعنی یہ کہ بچوں کو بالکل اصولِ فطرت کے مطابق تعلیم و تربیت دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ عقلاء کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے، روشون کے بعد انیسویں صدی میں نیسا لوزی نے جو سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا، غریب اور محتاج بچوں کی تعلیم و تربیت پر متعدد کتابیں لکھیں، اور اس زمانے سے یہ ذوق اس قدر عام ہو گیا کہ تمام اطباء نے اپنی کتابوں میں اس موضوع کے لئے مستقل ابواب و فصول

قائم کئے، اور تربیت اطفال پر نہایت تفصیل کے ساتھ بحث کی۔

یہ موضوع ابتداء ہی سے جامع الیثبات تھا یعنی اسکا تعلق بچوں کی جسمانی، اخلاقی، اور عقلی قوار کے ساتھ یکساں طور پر تھا، اسلئے حکماء اور اطباء دونوں نے اسکا ساتھ اعتناء کیا، اور مختلف نظریات قائم کئے، ہلفینوس کا نظریہ یہ ہے کہ بچے کا دماغ ہر صورت ذہنیہ کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسلئے جو صورت اس کے سامنے آجاتی ہے اسکو قبول کر لیتا ہے، لیکن چونکہ اسکو سب سے پہلے اپنی ضروریات کا احساس ہوتا ہے، جسکا مہیا کرنا اسکی مان کا فرض ہے اسلئے اسکی پہلی مربی اسکی مان کا ابتداء میں لڑکے کو برا بہلا، عقلمند اور بیوقوف کچھ نہیں کہا جاسکتا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ موم کا ایک ٹکڑا ہے جو ہر قالب میں ڈھل سکتا ہے، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے پر تربیت کا کوئی اثر ہی نہیں پڑ سکتا، انکا خیال بالکل غلط ہے، بچہ دو ہی برس کے سن سے خود غرضانہ طور پر اپنی ضروریات کا شدت سے احساس کرتا ہے، اور ہر چیز کو صرف اپنے ہی لئے چاہتا ہے، اسکو دوسرے کی مطلق پروا نہیں ہوتی، وہ ہر بات کو نہایت شوق سے سنا چاہتا ہے اور اس کے سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس زمانہ میں اس کے اغراض و مقاصد گونا گون اور نہایت مختلف ہوتے ہیں، اس میں زندگی کی حرکت نہایت نمایان طور پر پائی جاتی ہے، وہ اگرچہ اس زمانے میں عقل نہیں رکھتا، لیکن نہایت ذکی القلب ہوتا ہے، وہ اس حالت میں صرف ایک حیوان ہوتا ہے جو تربیت کے ذریعہ سے ترقی کر سکتا ہے، جو لوگ اسکو ایک چھوٹا سا انسان کہتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ انسانیت اس میں مطلق نہیں پائی جاتی۔

جرمن کے مشہور ڈاکٹر گال اور وہان کے مشہور فلاسفر لافار کی بھوری یہ ہے کہ

تمام جذبات و خیالات کا مرکز انسان کے اعضا و جوارح ہیں، اسلئے اگر وہ کامل اور صحیح ہیں تو اس کے ذریعہ سے بچہ انسان کامل بن سکتا ہے، لیکن ان میں نقص ہی تو بچے پر تعلیم و تربیت کا کوئی اثر پڑ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ نظریہ افراط و تفریط سے خالی نہیں، ہم نے ہزاروں بچے دیکھے ہیں جو ناقص الخلقت پیدا ہوئے، لیکن تربیت نے انکے مخفی قوائے فطریہ کو نہایت نمایان طور پر ابھار دیا، اس کے بالکل برعکس بہت سے لڑکے ہماری نظر سے گزرے ہیں جو نہایت قوی، تنومند اور بلند بالا تھے، لیکن چونکہ بچپن میں انکی تربیت صحیح طور پر نہیں کی گئی، اسلئے انکی تمام فطری قوتیں دگر مردہ ہو گئیں، اس بنا پر نہ صرف فطرت بچے کو انسان کامل بنا سکتی، اور نہ صرف تربیت تمام قوائے فطریہ سے اسکو بے نیاز کر سکتی ہے، فطرت کا کام انسان کو مختلف قوار کا عطا کرنا ہے اور وہ انسان کو قوت کا خزانہ دیکر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتی ہے، لیکن اس قوت سے کام لینا، اور اسکو مناسب طریقہ پر نشو و نما دینا، اور ہر قوت کو صحیح موقع پر لگانا خود انسان کا کام ہے، اور اسی کو اصطلاح میں تربیت کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوا ہوگا کہ قوائے فطریہ تربیت کے محتاج ہیں، اور تربیت قوائے فطریہ کی خواستگار ہے، اسلئے ایک کو دوسرے سے بے نیاز نہیں کیا جاسکتا،

فن تعلیم و تربیت کے متعلق یہی آخری نظریہ عام طور پر مقبول ہے، اور اس فن پر جس قدر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اسی نظریہ کی تفصیل و تشریح کی گئی ہے، اس سلسلہ میں ہکوا سو وقت صرف ایک کتاب سے بحث ہے جسکا نام اُنیسویں صدی کا ایل ہے، آج سے ایک صدی پہلے جیسا کہ اوپر گزر چکا، فرانس کے مشہور حکیم جان جاک روشونے اس موضوع پر جو کتاب لکھی تھی، اسکا نام اٹھارہویں صدی کا ایل رکھا تھا

لیکن اب دنیا ایک صدی اور آگے بڑھ آئی ہے، اور روز بروز آگے بڑھتی جاے گی، اس لئے ساتھ ساتھ فنِ تعلیم و تربیت کی ترقی بھی ضروری ہے، اسی خیال کی بنا پر فرانس کے ایک مشہور صاحبِ قلم الفونس ایگر دس نے اس موضوع پر یہ کتاب لکھی جس میں فنِ تعلیم و تربیت کے وہ اصول قائم کئے جو انیسویں صدی میں کام آسکتے ہیں، مصنف نے دلچسپی کے لئے اس کتاب کو ایک قصے کی صورت میں لکھا ہے، یعنی دو میان بیوی فرض کئے ہیں، جس میں شوہر کا نام ڈاکٹر اراسم اور بی بی کا ہیملانہ ہے، شادی ہوئے ساتھ ہی شوہر بیوی کو حاملہ چھوڑ کر کسی سیاسی جرم میں قید ہو گیا ہے، لیکن اس قید کی حالت میں شوہر کو بیوی سے خط و کتابت کرنے کا موقع ملتا تھا، اور اس نے انہی خطوط و رسائل کے ضمن میں تمام باتوں کے ساتھ بی بی کو متوقع الحصول بچے کی تعلیم و تربیت کے متعلق ہدایتیں کی ہیں، اور بی بی نے بچہ پیدا ہونے پر مطلع ان ہدایات پر عمل کیا ہے، اسکی اطلاع شوہر کو دیتی رہی ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب اگرچہ بظاہر ایک ناول معلوم ہوتی ہے، لیکن درحقیقت اس میں فنِ تعلیم و تربیت کے متعلق نہایت مفید معلومات جمع ہو گئے ہیں،

اردو زبان میں اگرچہ بعض مفید کتابوں کا ترجمہ ہو گیا ہے، اور خود فنِ تعلیم و تربیت پر ہر برٹ اپنسر کی مشہور کتاب "ایجوکیشن" کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے لیکن اب تک اردو کا دامن جرمن اور فرینچ تصنیفات کے تراجم سے بالکل خالی ہے حالانکہ جدید علوم و فنون کے خزانے کی کلید بردار زیادہ تر یہی زبانیں ہیں، لیکن مصر کی حالت اس مسئلہ میں ہندوستان سے بالکل مختلف ہے، ہندوستان کی طرح اگرچہ وہاں بھی تعلیم جدید نے کوئی اعلیٰ درجہ کا مصنف نہیں پیدا کیا، تاہم نسبتاً

ہندوستان سے بہتر مترجم پیدا کئے ہیں، اس لئے جرمن و فرینچ میں جب کوئی بہتر کتاب شائع ہوتی ہے تو یہ لوگ اسکو فوراً عربی زبان میں منتقل کر لیتے ہیں، اردو میں لیسان کی صرف دو کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن مصر میں اسکی متعدد کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں ہندوستان میں "انیسویں صدی کے پل" کا کوئی نام بھی نہیں جانتا لیکن مصر میں ایک زمانہ گذرا کہ مفتی محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک دایا سے اسکا ترجمہ ہو چکا ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانہ میں مذہب اسلام کی جو تجدید و اصلاح کی ہے، اس سے ہر شخص واقف ہے، لیکن مسلمانوں کی عام فوز و فلاح، علوم قدیمہ کے احیاء، جدید علوم کی اشاعت اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق انھوں نے جو کارہائے نمایاں کئے ہیں، وہ بھی کچھ کم اہمیت نہیں رکھتے، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ جیسی معرکہ الآراء اور نایاب کتابیں مفتی صاحب ہی کی مساعی جلیلہ سے شائع ہوئیں، ایجوکیشن کا ترجمہ عربی زبان میں انھیں کی بدولت ہوا، "انیسویں صدی کا میل" بھی مفتی صاحب کی علمی فیاضیوں کی ایک نہایت عمدہ یادگار ہے، اس کتاب کو مفتی صاحب کے ایک شاگرد عبد العزیز بن محمد نے انکے حکم سے عربی زبان میں منتقل کیا تھا، وہ ترجمہ تبصریح مصر کے مشہور سالہ المنار میں شائع ہوتا رہا، لیکن بعد میں اسکو انھوں نے ایک مستقل کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جسکا نام الترتیبیہ الاستقلالیہ ہے، چونکہ تعلیم کے مختلف دور ہیں، اور ہر دور کی حالت باہم مختلف ہے، اس لئے مصنف نے کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلا حصہ مان سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا حصہ اُس زمانے سے متعلق ہے جب لڑکا محض شیر خوار ہوتا ہے، تیسرے اور چوتھے حصہ میں سن رشد اور زمانہ شباب سے بحث ہے۔

پہلے حصہ میں یہ بتایا ہے کہ ان کو زمانہ حمل میں اپنی صحت کی ترقی کا نہایت خیال رکھنا چاہیے، اور موثرات نفسانیہ سے الگ اطمینان و سکون کے ساتھ تفریحی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور چونکہ ابتدائی تربیت کا تمام تعلق مان سے ہوتا ہے اسلئے اسکو ابتداء سے بچے کی تربیت اس انداز پر کرنی چاہیے کہ وہ اپنی تمام حرکات و سکنات میں مستقل بالذات ہو اور فاعل بالا اختیار ہو،

دوسرے حصہ میں حسب ذیل مسائل کی تشریح کی ہے،

(۱) تربیت کی تعریف، اور زمانہ تربیت کی تجدید و تین،

(۲) بچے کی زندگی کے ابتدائی مہینوں میں مان کو اسکی تربیت کے متعلق کیا کرنا چاہیے؟

(۳) بچے کے ابتدائی علوم کا ذریعہ صرف حواس ظاہری ہیں، اسلئے مان کو اس کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے؟ اور حواس پر تمدن کا کیا اثر پڑتا ہے؟

(۴) مان کو سب سے پہلے بچے کے مذاق طبیعت کا پتہ لگانا چاہیے، مان باپ کی یہ سخت غلطی ہے کہ بچے کو اپنے مذاق طبیعت کے موافق تربیت دیتے ہیں، اسی غلطی کا یہ نتیجہ ہے کہ حقیقی طور پر مستقل اور آزاد اشخاص نہیں پیدا تے، اسی ضمن میں طبیعت کی ماہیت اور ارادہ کے خلقی یا کسبی ہونے سے بحث کی ہے،

(۵) رنج و غصہ کی حالت میں بچے کے مونہ سے جو آواز نکلتی ہے، یا اس حالت میں اس سے جن حرکات کا ظہور ہوتا ہے، اس سے اس کے دل کو تسکین ہوتی ہے، اسلئے

وہ اسپر مجبور ہے، اس سے روکنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اسکا دل دوسرے طریقہ سے بہلایا جائے، اس حالت میں اسکو جبراً روکنا سخت مضر ہے، اسی طرح اگر بچے کے دل میں برے خیالات یا برے جذبات پیدا ہوں تو ان کے روکنے کی صرف دو صورتیں ہیں، یا تو

دوسرے مناسب ذرائع سے اسکا دل انکی طرف سے پھیر دیا جائے یا ان محرکات سے اسکو الگ رکھا جائے جن سے ان جذبات کی تحریک ہوتی ہے، بہر حال اگرچہ تربیت اطفال میں جبر و استبداد کی بھی ضرورت ہے تاہم جہاں تک ممکن ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔

(۶) بچے کو مذہبی تحلیفات مثلاً دو زخ و عذاب قبر سے نہ ڈرانا چاہیے، اور نہ اس

مذہبی مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے، اسکو مذہبی خیالات سے بالکل خالی الذہن رکھنا چاہیے، تاکہ بڑا ہو کر وہ ان پر خود غور کر سکے،

(۷) بچے کی تربیت میں علم الاخلاق کے اصول اور مان باپ کے عملی نمونہ کی تعلیم

بالکل غیر مفید ہے، کتابوں میں جانوروں کے جو قصے مذکور ہوتے ہیں، انکا مقصد بھی

یہی ہوتا ہے کہ جانوروں کے شریفانہ خصائل کا بچوں پر اثر پڑے، لیکن اسکا بہترین

طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو خود عملی طور پر جانوروں کے بہترین اخلاق و عادات کے سیکھنے کا

موقع دیا جائے۔

(۸) حواس باطنی کی تربیت کا کیا طریقہ ہے؟ بچوں کو وعظ و پند کے ذریعہ سے

تعلیم دینا انکی توہین کرنا ہے، بچوں کو غور و فکر کرنے کا طریقہ کس طرح سکھانا چاہیے؟

(۹) لڑکے جو کچھ بچپن میں کرتے ہیں، ان میں ہر کام نمل اور بے معنی نہیں ہوتا، بلکہ

ان میں بعض مفید بھی ہوتے ہیں،

(۱۰) بچوں کو جانوروں سے اور جانوروں کو بچوں سے کیوں انس ہوتا ہے؟

(۱۱) بچوں پر حسن و جمال کا کیا اثر پڑتا ہے؟

لے مترجم نے اس سے اور نیز ان تمام خیالات سے جو مصنف نے مذہبی تعلیم کے متعلق ظاہر کئے ہیں، اختلاف کیا ہے

(۱۲) بچوں کو راست بازی، لطف و کرم، مواسات و ہمدردی، اور عدل و انصاف وغیرہ کی تعلیم علی طور پر کیونکر دینی چاہیے؟

(۱۳) مربی کی یہ سخت غلطی ہے کہ وہ بچے کے سامنے اپنے آپ کو ہر چیز کا عالم ثابت کرے، اگر وہ کسی چیز سے ناواقف ہے تو اس کو بچے کے سامنے اس کا علانیہ اعتراف کرنا چاہیے۔

(۱۴) تربیت کی نہایت ضروری شرط یہ ہے کہ مربی جو کچھ جانتا ہے اس کو کلیتہً بھلا اور بچے کے ساتھ اس کو دوبارہ سیکھنا شروع کرے،

(۱۵) بچے کی تعلیم میں تدریجی ترقی نہایت ضروری ہے، اس لئے اس کی تعلیم کی ابتدا ان چیزوں سے ہونی چاہیے جو اسکے گرد و پیش موجود ہیں، اسی ضمن میں موجودہ نصاب تعلیم پر تنقید کی ہے، اور بتایا ہے کہ تصویر اور نمائش وغیرہ سے کیا تعلیمی فوائد حاصل ہوئے ہیں،

(۱۶) بچوں کو سیر و سیاحت کے ذریعہ سے عملاً جغرافیہ وغیرہ کی تعلیم دینی چاہیے۔

(۱۷) بچوں کے لئے جو کھلونے خریدے جاتے ہیں ان کے ذریعہ سے ان کو صنعت کی تعلیم دینی چاہیے۔

(۱۸) پڑھنا، لکھنا، اور نقش و تصویر بنانا مختلف چیزیں ہیں، اس لئے ان میں فطری تربیت تدریجی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

تیسرے حصہ میں فن تربیت کے متعلق حسب ذیل ہدایتیں مذکور ہیں،

(۱۹) سمیات کی تعلیم اسرار سے پہلے دینی چاہیے۔

(۲۰) لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ ساتھ تعلیم دینی چاہیے۔

(۲۱) لڑکوں کو اعمال شاقہ کے کرنے کا جو گر بنانا چاہیے،

(۲۲) یونانی اور لٹین زبانوں کی تعلیم پر تنقید۔

(۲۳) لڑکوں کے لئے مفید کتابوں کا انتخاب،

(۲۴) موثرات طبعی کے ذریعہ سے تربیت۔

(۲۵) جرمن طلبہ کی تعلیمی حالت پر تنقید۔

(۲۶) تعلیم یافتہ نوجوان جو کچھ پڑھتے ہیں، ان کو خود اس پر تنقید کرنی چاہیے۔

(۲۷) عقلی علوم کی تحصیل میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔

(۲۸) تعلیم یافتہ نوجوان جن اشغال میں اپنی آئندہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو پہلے ہی سے انتخاب کر لینا چاہیے۔

(۲۹) جس قوم کے تعلیم یافتہ نوجوان لازمت پر جان نگیں، اُس میں حریت و استقلال نہیں پیدا ہو سکتا،

(۳۰) قوم کی خدمت قوم کے لئے کرنی چاہیے نہ کہ حصول معاوضہ کے لئے۔

(۳۱) نوجوانوں کو فلسفہ تخلیق و تکوین، فلسفہ تمدن اور فلسفہ اجتماع کی تعلیم حاصل کرنی

چاہیے اور صرف براہین عقلیہ پر اعتماد کرنا چاہیے نہ کہ خطابی دلائل پر،

(۳۲) ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو اپنے ملک کی سیاست کے متعلق ایک خاص رائے

رکھنی چاہیے،

یہ فن تربیت کی مختصر تاریخ، اور کتاب کے مہمات مسائل کی اجمالی تاریخ ہے

اس کے بعد ہم آئندہ نمبروں میں ان مسائل پر نہایت تفصیل سے بحث کریں گے۔

بالتفیظ والاعتناء

حمزہ صفہائی

(۳)

تحریری کے زبان پارسی

بسطام کے حالات اور واقعات کے متعلق حمزہ نے جس طرح معلومات حاصل کیں، خود اس نے بیان کیا ہے، ابودلاف کا غلام ایک یونانی قیدی تھا، وہ یونان کی علمی زبان میں کامل دستگاہ رکھتا تھا، اور عربی بول چال سے بھی اسکو واقفیت تھی، اسکا بیاملازم سرکار تھا، وہ دونوں زبانیں جانتا تھا، اور اپنے باپ اور حمزہ کی ترجمانی کرتا تھا، بڑا یونانی قیدی کسی یونانی کتاب سے کوئی مضمون پڑھتا تھا، اور اسکا لڑکا حمزہ کے لئے عربی میں ترجمہ کر دیتا تھا، حمزہ نے اس طرح غیر معمولی معلومات کا ایک کافی ذخیرہ جمع کر لیا، بلاشبہ وہ ان تمام باتوں پر ذاتی یقین رکھتا تھا، چنانچہ اسکی تاریخ تمام یونانی مصنفوں کے بیانات پر مبنی ہے،

ہم کو افسوس ہے کہ بمبئی کے کتب خانے ایسی عربی کتابوں سے خالی ہیں جن سے ہم اس امر کا پتہ لگا سکتے کہ عربی مورخین نے ایرانی ماخذوں سے کہا تک فائدہ اٹھایا ہے بہر حال ان چند اوراق سے جو ہم تک پہنچے ہیں، اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ عربی مصنفین نے ایرانی ذرائع کچھ کم دقیق نہ تھے، حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے مجوسیوں سے علمی مشورے لئے "شلا مقامات ایران کی تاریخ کے متعلق حمزہ نے مجوسیوں سے معتد بہ معلومات حاصل کیں، یا قوت نے اس بیان کی تائید کی ہے نسخہ ایران کے بعد عربوں نے

خالص فارسی زبان اور تلفظ کو اس طرح خراب کیا کہ پہچاننا مشکل تھا، ایران کی حالت پچاس برس پہلے ہندوستان کی حالت کے بالکل مشابہ تھی، جبکہ یورپین ہندوستانی شہروں کے نام نہایت غلط طریقہ پر لیتے تھے، شوبیہ کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ ایرانی نام پھر اپنی اصلی صورت اور حالت پر لائے جائیں، اس موقع پر شوبیہ کے متعلق میں چند الفاظ کہوں گا، یہ ایرانی مسلمانوں کی ایک علمی جماعت تھی جسکا مقصد قدیم ایران کے روشن کارناموں کو از سر نو زندہ کرنا تھا، بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھے، انھوں نے عربوں پر طعن و تعرض کی، اور انکے ملک کی ہر چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، یہاں تک کہ اس جماعت کے ایک فرد نے عربوں کے مذہب سے بھی نہایت بے باکانہ تعرض کیا، براؤن اور نکالسن نے انکی مفید علمی سرگرمیوں کا نہایت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، عرب ایرانیوں کو دیکھ کر علم صرف میں نہایت دلچسپی لیتے تھے، اکثر ایرانی انکو اسرار خاص کی صحیح علمی توجیہ سے آگاہ کرتے رہتے تھے، ہم اس بات کے اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ اکثر انکی معلومات محض تخیل یا عام علم صرف پر مبنی ہوتی تھی، حمزہ نے ایک موبد سے بصرہ کے نام کے متعلق مشورہ لیا، اور جو جواب اس نے دیا وہ اگرچہ ہمارے ترقی یافتہ فن زبان کی رو سے کوئی وقعت نہیں رکھتا، لیکن حمزہ کے لئے تسلی بخش تھا، اسی طرح ایک دوسرے موبد نے حمزہ سے مدین کے محل کے متعلق گفتگو کی -

حمزہ نے فن زبان کے متعلق قدما کی تصانیف کو بغور مطالعہ کیا، چنانچہ اسکی ہر تصنیف سے اسکی وسیع معلومات اور غیر معمولی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ہم اس موقع پر عرب مصنفین کی ایک خاص خصوصیت پر سرسری نظر ڈالنا چاہتے ہیں جس

چیز کو ہم آج حوالہ کہتے ہیں، وہ اس سے ناواقف نہ تھے، لیکن ماخذ کا حوالہ دینا اس وقت تک کوئی خاص اصول تسلیم نہیں کیا گیا تھا، بغیر ماخذ کا حوالہ دیے ہوئے قدماء عبارت کی عبارت لفظ بہ لفظ نقل کر دیتے تھے، اس طرز عمل سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان تصنیفات کا جو بالکل ناپید ہیں، اس وقت ایک بہت بڑا سرمایہ موجود ہے، چنانچہ شاہان ایران کے دربار اور ان رسموں کا بیان جو سلطنت ساسانیہ کے زمانہ میں ادیکجائی تھیں، ایسی کتابوں میں محفوظ ہے جن کا مستقل موضوع اس سے بالکل مختلف ہے، مثلاً ابن قتیبہ نے ایک قدیم ایرانی النسل عربی مصنف یعنی کسروی کی تصانیف سے ان مراسم کا مفصل تذکرہ جو نوردز کے موقع پر عمل میں آتی تھیں، اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے، اس طویل مضمون کے پڑھنے سے قدیم ایران کی گذشتہ طرز معاشرت اور تہذیب کی ایک صحیح اور دل فریب تصویر ہمارے آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے، ہمارے خیال میں یہ مضمون خود پہلوی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے، خاص ایرانی ناموں کو کتابوں کے بوجہ عدم واقفیت کے یا تو بالکل بدل دیا یا غلط لکھ دیا ہے، لیکن چونکہ مجھ کو عربی اور پہلوی کا مل واقفیت نہیں ہے، اس وقت اسکے متعلق میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا، اب ہم حمزہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہ اس اصول سے بالکل مستثنیٰ تھا، وہ عبارت نقل کرتے وقت اپنے ماخذ کا حوالہ بھی دیتا جاتا ہے، اور وہ ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیتا ہے جنکی تصانیف پر اسکو بحث کرنی ہوتی ہے، اس بنا پر حمزہ کی تصانیف میں ان کتابوں جو اس وقت بے نام و نشان ہیں، تاریخ ایران کے متعلق نہایت بیش بہا سرمایہ محفوظ ہے اور ہم اسکے ممنون ہیں کہ اسکے ذریعہ سے ناپید تصانیف کے مصنفوں کا حال کس قدر وثوق کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔

اب ہم ان تصانیف پر جن سے حمزہ نے فائدہ اٹھایا، ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ اہم تصنیف جس سے حمزہ نے اپنی تاریخ میں کافی مدد لی، خدائی نامہ عربی اسکے ماخذوں اور مختلف ترجموں کے بیان کے لئے ایک مستقل باب کی ضرورت ہے، موبل نے کم و بیش تفصیل کے ساتھ اسکے متعلق اپنے ترجمہ شاہنامہ کے دیباچہ میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ مسٹر خانہ لادالانے انگریزی میں کیا ہے، ایک دوسرا مضمون بیرن روسن نے روسی زبان میں اور ایک تیسرا ناقدا نے مضمون نولدکی نے جرمن زبان میں لکھا ہے، افسوس کہ جرمن رائٹر کو قدیم ایران سے بالکل ہمدردی نہیں ہے، حمزہ نے اور جن کتابوں کا مطالعہ کیا اُس میں حسام الدی اور خوارزمی کی مورخانہ تصانیف تھیں، معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے البخاری، القدائی، طبری، اور ابن قتیبہ سے بھی فائدہ اٹھایا ہے،

خود حمزہ کی تصانیف میں ذیل کی کتابیں قابل لحاظ ہیں، افسوس ہے کہ اُس کی بہت سی تصنیفیں ضائع ہو گئیں، تقریباً بارہ کتابیں اُسکی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جو مختلف فنون سے تعلق رکھتی ہیں، مثلاً تاریخ، لغت سازی، ادب وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں میں سے محض تین کتابیں موجود ہیں، یعنی تاریخ نینن، مجموعہ امثال، اور اڈیشن البوناس، اُسکی کم شدہ تصانیف کا معتد بہ ذخیرہ پچھلے مصنفوں کی کتابوں میں موجود ہے،

حمزہ نے اپنی تاریخ کا نام تو تاریخ الارض والملوک رکھا ہے، دس باب پر مشتمل ہے، اور بالترتیب ایران، روم، مصر، اور بنی اسرائیل، لحامابدس، ممبابدس، ہمارس، کنداوس کے حالات اور واقعات لکھے ہیں، اسکے بعد خاندان اسلامیہ کا تذکرہ اپنے زمانہ تک کیا ہے، حمزہ کا طرز بیان نہایت پاکیزہ اور مختصر ہے، بار بار کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اختصار کو بیش نظر رکھا ہے، پہلے باب میں تاریخ ایران اور دسویں میں تاریخ عرب کو نہایت تفصیل سے

پہلے باب میں ایک ایسی مثال موجود ہے جس سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ حمزہ ایک طرف ایرانی معاملات سے بخوبی واقف تھا، اور دوسری طرف علم صرف پر اسکی نظر نہایت سطحی تھی، لغو اور پادر ہوا باتوں کو نہایت جلد قبول کر لیتا تھا، مثلاً اس کے نزدیک لفظ "تاریخ" نہ روز سے متعلق ہے، اس قسم کے مشتقات اکثر اسکی تاریخ میں ملتے ہیں، مثلاً سریر تخت سے، اور برید یعنی وہ جانور جسپر زمانہ خلافت میں ڈاک بجا کرتا ایرانی دم بریدہ سے مشتق ہے، بہر حال اس نے ایران کے جغرافیائی مقامات کے بگڑے ہوئے ناموں کو اصلی صورت پر لا کر اپنے ملک کی کچھ خدمت کی،

دوسرے عربی مصنفوں کی طرح حمزہ جب کبھی ایسا مسئلہ بیان کرتا ہے جس کے صحت میں اسکو شبہہ ہوتا ہے، تو وہ اکثر دہر عالم بالصواب لکھ دیتا ہے، یعنی خدا سے بہتر جانتا ہے بیرونی نے اپنی مشہور تصنیف متعلق کرنا لوجی اور مجمل کے (یہ ایک فارسی تصنیف جو ۲۰ھ میں لکھی گئی) غیر معلوم مصنف نے حمزہ کی تاریخ الارض والملوک سے معتد بہ فائدہ اٹھایا ہے، آخر الذکر تصنیف جیسا کہ مقابلہ کرنے پر ظاہر ہوتا ہے، حمزہ کے اس باب کا جو تاریخ ایران سے متعلق ہے، محض لفظی ترجمہ ہے، لہذا ایک جداگانہ تاریخ کی حیثیت سے اسکی کوئی وقعت نہیں ہے،

ادبیات

قدیم اساتذہ اردو کے کلام میں جدید شاعری کا عنصر

آج جدید اور فطری شاعری کے نام سے اردو میں جو شاعری کے نمونے پھیلتے جاتے ہیں، لوگ عموماً انکو موجودہ نسل اور جدید تعلیم کی کمائی سمجھتے ہیں، ہم اس جماعت میں ہیں جو ہر شے کی تدریجی ترقی کی مدعی ہے، یورپ کے تمام جدید علوم و فنون جس معیار ترقی پر ہیں انکو کسی درمیانی زمینے کے بغیر یونان کی اکاڈیمین سے لیکر یورپ کی یونیورسٹیوں تک پھونچا دینا، نظام کا طفرہ ہے، بچ کی کڑیاں مدارس اسلامیہ کی تحقیقات ہیں، جنگی علوم کے سلسلہ تاریخ میں فراموشی، ارتقائی ترقی کے مسئلہ مسئلہ کی عملی تکذیب ہے، ہماری شاعری کا بھی یہی حال ہے۔

آج جسکو جدید شاعری کہتے ہیں، اسکی خصوصیات حسب ذیل ہیں، مسلسل ہو کسی خاص موضوع پر ہو، اسرار فطرت کی صحیح تصویر ہو، قدیم اشعار عرب، اور غزلوی و سلجوقی دور کے شعراے فارس، اور متاخرین میں قاضی کے دیوان میں اس قسم کے نہایت کثرت سے کلام ملتے ہیں، اردو کے شعراے متقدمین کے دیوان بہت کم شائع ہیں، تاہم جنکا کلام آج لکھا جاتا ہے، انکے دوادین کے گچینی سے ایک اچھا خاصہ گلدستہ تیار ہو سکتا ہے، قدام کے ان سلسل کلام زیادہ تر قطعات کی صورت میں ہیں، قدیم شعراے اردو کے اس قسم کے کلام کے نمونے کبھی کبھی معارف کے ذریعہ ناظرین کی ضیافت طبع کے سامان ہونگے۔

۱- وارفتگان عشق کی روداد

میر حاجی حسن دہلوی تجلی، خواہر زادہ میر تقی میر مرحوم

وارفتگان عشق کا سن حال ہمیشین
 لڑی سی ایک قبر نظر آگئی مجھے
 اک نیکی سی اُسپہ بستی تھی دیکھ کر
 ناگہ سر ہانے کی جو طرف پڑ گئی نگاہ
 اے درد مند عشق! جو ایدہر سے نکلے تو
 ردبول لکھ رکھے ہن نصیحت کے واسطے
 زہار دل کے جائیکو مت سہل جانو
 دیوانہ پن ہے جاننا، اپنا رفیق اُسے
 بیگانگی تو ایک طرف، بلکہ بے وفا
 سمجھا تھا میں بھی دینے کا جب دل تھتا
 لیکن جب اختیار میں وہ اورے گیا
 چلنے لگے ہر ایک طرف سے خدنگ طعن
 یک عمر جنگی دوستی میں صرف کی تھی ہائے
 فصل بہار ہونے لگی پھر خزانے کی سیح
 گلزنگ آنسو پھونچے جو دامن ملک بہت
 کوسوں سے چشمے اترے مری چشم کیبب

بیرون شہر جاتا تھا میں کل چلا ہوا
 جانا کہ دل شکستہ ہو کوئی یان دبا ہوا
 رویا میں، دیر، ابرنمط، دان کھڑ ہوا
 لوح مزار پر تھا یہ اُسکے کھدا ہوا
 ٹنگ ٹھہرا ایک دل شدہ ہی یان گرا ہوا
 دیکھ اُسکو چشم دل سے اگر ہی پڑا ہوا
 ”دل“ ہائے جسکو کہتے ہیں ہر وہ گیا ہوا
 بیگانہ ہے وہ جب کسی سے آشنا ہوا
 دشمن ہے اپنا دوست جہاں ادا ہوا
 پرچہ گبارے دل بھی، اگر دربار ہوا
 تو رفتہ رفتہ کیا کھون احوال کیا ہوا
 سینہ، جگر، نشانہ سیر بلا ہوا
 اُن میں ہر ایک دشمن جانی مرا ہوا
 سرخ اشک زرد رخ پہ جو آیا بہا ہوا
 ہر تھمتہ، تھمتہ ہائے چمن سے سوا ہوا
 دریا، مژہ نے بدلتوں رکھا چڑا ہوا

دیوار و در ہے، دیکھ لے اتیک رنگا ہوا

تو برسوں تک غمون ہی میں جی مبتلا ہوا

لیکن نہ اس عذاب سے اب بھی رہا ہوا

انگار آگ کا ہی دہرا دکھتا ہوا

یوں شعلہ بٹھتا نہیں اُس سے اٹھا ہوا

حاضر ہے جا بجا سے کفن بھی جلا ہوا

دنیا میں تھا سو آیا یہاں بھی لگا ہوا

آرام پھر کہاں، جو نہ اس سے جدا ہوا

تا صبح حشر تر پڑا یوں ہی پڑا ہوا

دوزخ تو میرے ساتھ ہی کیا فائدہ ہوا

پچھتایا گا جو مرکب اس امر کا ہوا

دکھ دے ہی دو جہان میں یہ ظالم دیا ہوا

پکا کیا ہوں راتوں کو سرخون سے مرے

القصدہ دم کے دم میں اگر کچھ خوشی ہوئی

چھو لو نگا دل کے ہاتھ سے جانا تھا بعد مرے

دل کہنا اُسکو لطف نہیں اب بغل کیج

بوسیدہ استخوانو کو بھی لگ اٹھی ہر آگ

گر تجھ کو اعتبار نہیں دیکھ اب تلک

شاید عذاب تیر جو کہتے تھے ہے یہی

پہلو سے میرے اُسکو نکال اب گزین

سو دے ہی گانہ سونے ہی دیو گایہ قریب

بالفرض بعد مرے جو جنت میں بھی گیا

حاصل کلام یہ ہے تجلی کہ میری جان!

جی دیکھو یہ دل نہ کہیں دیکھو زینہار

۲- قید مکان سے آزادی

میر محمد تقی میر مرحوم دہلوی

کچھ کچھ کہو نگا، روز یہ کہتا تھا دل میں ہن
 سو کل مجھے ملا وہ بیابان کی سمت کو
 لگ چل کے میں بزم صبا سے کیا
 آوارہ جا بجا جو پھرے ہی تو دشت میں
 خون بستہ اپنی کھول مژہ پوچھا ہی گر

آشفقتہ طبع میر کو پایا اگر کہیں،
 جاتا تھا اضطراب زدہ سا دہر کہیں
 ”ای خانمان خراب! تر بھی ہی گھر کہیں
 جاگہ نہیں ہی شہر میں تجھ کو گر کہیں
 رکھ تاک تو اپنے حال کو بد نظر کہیں

مکتبہ علیحدہ

امّ اللسانہ، جب دنیا چند خاندانوں سے عبارت تھی، اسوقت اسکی مادری زبان کیا تھی؟ یا دنیا کی پہلی زبان کیا تھی؟ عموماً آجکل سامی، تورانی، اریائی، تین جماعتوں پر تمام دنیا کی زبانیں تقسیم کی جاتی ہیں، سامی مین عربی و عبری وغیرہ زبانیں داخل ہیں، اریائی جبکہ دوسرا نام انڈو یورپین ہے، سنسکرت، قدیم فارسی، ادریورپ کی اکثر زبانوں کی مان سمجھی جاتی ہے، داعی اسلام جناب خواجہ کمال الدین صاحب بی۔ اے، ال، ال بی، ایڈیٹر اسلامک ریلو، (انگلینڈ) دعوی کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی زبان جسکو امّ اللسانہ کہنا چاہیے، عربی زبان ہے، تقسیم مفروض کے مطابق انگریزی زبان بھی اریائی مین داخل ہے، اور اختلاط الفاظ کی بنا پر وہ تمام یورپین زبانوں کی اردو ہے، خواجہ صاحب کے بیان کے مطابق سنسکرت و فارسی اور دیگر یورپین زبانوں کے اتحاد اصل پر الفاظ کے ایک کثیر حصہ کا اشتراک ثبوت دعوی کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے، اس بنا پر خواجہ صاحب نے پانچ سو الفاظ انگریزی (یعنی اریائی زبان کی مخلوط ترین زبان) اور عربی (یعنی سامی زبان کی خالص ترین زبان) مین مشترک ثابت کئے ہیں، جس سے اپنے اس دعوی کی وہ شہادت بہم پہنچاتے ہیں کہ عربی ہی زبان امّ اللسانہ ہے،

امّ اللسانہ کی تحقیقات و دلائل اور اصل مسئلہ محرک پر آئندہ ایک مفصل مضمون لکھنے لگیں لیکن اسوقت اس اعتراف کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے کہ خواجہ صاحب نے اس تصنیف پر بڑی شدید محنت صرف کی ہے، اور تلاش و جستجو کی ایک قابل قدر مثال پیش کی ہے، جزاء اللہ عنایہ الخیراء کاغذ و طبع اسطے، قیمت ۱۲ روپے، اشاعت اسلام، نو لکھا، لاہور سے ملیگی،

اسودگی سے جس کو کراہی کون سخت
موتی سے تیرے اشک ہیں غلطان کھنکھ
تا کہ یہ دشت گردی و کتکت یہ خستگی
کھنے لگا وہ ہو کے برآشتہ پاک بیک
آوارگون کاننگ ہی سننا لھیتن
تعلیں جا کو بھول گیا ہوں یہ ہی یہ یاد
بیٹھے اگرچہ نقش ترا تو بھی دل اٹھا
کتے ہی آئے لیکے سر پر خیال، پر

۳۔ ترک محبت

مرزا رفیع سودا

سودا سے رات مین کہا معنوم کیوں ہو
کھنے لگایہ سچ ہی پر ابکی اگر یہ جی
پوچھا جو مین سبب تو کہا کیا نہیں سنی
نامہ لکھا تھا یا رکو مین نے سمجھ کے ہے
لیکن سوائے بندگی و عجز و انکسار
وان لیکے مجھ کو ماریے گردن کہ جس جگہ
دور نہ خدا کے واسطے انصاف تو کرو
اڑتا پھرے ہی نامہ گلی مین کسی طرف
وقتیکہ دلبران جہان کا ہو یہ سلوک

اٹکا ہی اندون مین ترادل مگر کہیں
نچ جاے تو نہ دل کو دون بار در کہیں
قاصد مرے کے جانکی تو نے خبر کہیں
عالم مین رسم نامہ و پیغام، ہر کہیں
نکتہ ہو اس مین حرف تناسل کہیں
پانی کے قطرے کا بھی نہ ہو کہیں
آتا ہے ایلچی پہ زوال اس قدر کہیں
دھڑ سے جدا پڑا ہی سہرا نہ کہیں
پھر دل کو دون، کہو تو کس امید کہیں

ق

ہندوستان کی موسیقی، اواخر ماہ مارچ سال روان میں، بڑودہ میں ایک میوزک کانفرنس منعقد ہوئی تھی، مولانا عبدالحکیم شرر ایڈیٹر دگلڈاز نے جو ہندوستان میں شریات کا بہترین عالم ہیں، اس کانفرنس میں مسلمانوں کے فن موسیقی پر ایک قابل قدر لکچر دیا تھا، لکچر مذکور دگلڈاز پریس میں چھپ گیا ہے، اور شائقین کو عام طور سے مل سکتا ہے، موضوع گو اس سے زیادہ وسعت طلب تھا، تاہم مولانا شرر کے فیاض قلم نے جو کچھ عنایت کیا ہے اس پر بھی ہم قانع ہیں،

ضخامت ۴۴ صفحہ، قیمت ۴ رو، دگلڈاز، لکھنؤ سے طلب کیجئے،

ستارہ صبح، مولوی ظفر علی خان بی، اسے سابق ایڈیٹر دکن ریویلو وزمیندار کی ایڈیٹری میں کرم آباد (پنجاب) سے ایک ہفتہ وار علمی رسالہ ستارہ صبح کے نام سے شائع ہونے لگا ہے رسالہ ہر ہفتہ بڑی تقطیع کے ۳۲ صفحہ پر نکلا کر لگا، بالفعل صرف نمونہ کا پرچہ شائع ہوا ہے جس میں علمی، تاریخی، ادبی، اور مذہبی مضامین مختلف عنوانوں کے تحت مین لکھے گئے ہیں، گوشش کی گئی ہے کہ رسالہ ہندو مسلمان دونوں کی یکسان دلچسپی کا باعث ہو،

مضامین تہا متر مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد اللہ العبادی کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں اور گو مضمون نگاروں کے نام نہیں بتائے گئے ہیں، لیکن آشنایانِ رمزیہما بوزخ کلینیان کے نشان سے اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اس اصول کے قطعاً مخالف ہیں کہ کسی مشترک رسالہ کو صرف ایک ایڈیٹر کے نام میں منضم کر دیا جائے

گو ابھی صرف ایک نمبر شائع ہوا ہے، تاہم ابھی سے:

بالائے سرش زہوشمندی می تافت ستارہ بلندی

کاغذ و طبع، متوسط، قیمت ۴ روپیہ سالانہ، کرم آباد، پنجاب، دفتر معارف مشرقیہ

مضامین

Ahmad Khan
Bak 8/17.

۳۲	۲	شذرات	(۱)
۱۸	۴	برقم سحر	(۲)
۲۴	۱۹	تاریخ منطق	(۳)
۳۳	۲۵	فنون لطیفہ	(۴)
۴۱	۳۴	تربیت و تعلیم	(۵)
۵۳	۴۲	ایرانی لٹریچر پر عربوں کے احسانات	(۶)
۵۹	۵۹	قدیم اساتذہ اردو کے کلام میں جدید شاعری کا عنصر ۵۹-۵۹	(۷)
۴۰	۵۹	مطبوعات جدیدہ	(۸)

دیوان حسرت موہانی (کمل)، حصہ اول و حصہ دوم مع ضخیمہ لغتی ۱۹۹۲ء
۱۹۱۶ء تک کا کلام، قیمت ۱۲ رو۔

دیوان غالب مع شرح، (از حسرت موہانی)، طبع چہارم مع دیباچہ مقدمہ وغیرہ
قیمت ایک روپیہ،

بیگم حسرت موہانی، دفتر اردو معالیٰ

شہر علی گڑھ